

आशीर्चन

विश्वज्योति श्रमण भगवान महावीर के निर्वाण-
शताब्दी के सुनहरे अवसर पर चौबीस तीर्थंकरों का संक्षेप
में परिचय देने वाला ग्रन्थ तय्यार किया जाय—यह मेरी
हार्दिक इच्छा थी । मेरी भावना को लक्ष्य में रखकर राजेन्द्र
मुनि ने प्राचीन ग्रन्थों के प्रकाश में प्रस्तुत ग्रन्थ का आले-
खन किया है । प्रस्तुत ग्रन्थ में तीर्थंकरों के तेजस्वी व्यक्तित्व
व ओजस्वी कृतित्व पर प्रकाश डाला गया है । मुनि राजेन्द्र
का यह प्रयास स्तुत्य है, अभी उसने लेखन क्षेत्र में प्रवेश-
किया है, भविष्य में वह अधिक से अधिक सुन्दर अध्ययन
पूर्वक शोधप्रधान तुलनात्मक ग्रन्थ लिखे, यही मेरा हार्दिक
आशीर्वाद है ।

—पुष्कर मुनि

प्रकाशकीय

अपने चिन्तनशील प्रबुद्ध पाठकों के कर-कमलों में 'चौबीस तीर्थंकर : एक पर्यवेक्षण' ग्रन्थ-रत्न समर्पित करते हुए अत्यन्त आह्लाद है। प्रस्तुत ग्रन्थ में चौबीस तीर्थंकरों की जीवनगाथा के साथ तत्कालीन परिस्थिति व प्रभाव आदि का भी सुन्दर चित्रण हुआ है। चौबीस तीर्थंकरों के जीवनवृत्त आदि को जानने के लिए यह ग्रन्थ सचलाईट की तरह उपयोगी है। लेखक ने 'सागर को गागर में' भरने का प्रयास किया है, जो स्तुत्य है।

हमारी चिरकाल से इच्छा थी कि चौबीस तीर्थंकरों पर ऐसा कोई ग्रन्थ हो जिससे पाठकों को पूरी जानकारी हो सके। हमने अपनी जिज्ञासा उदीयमान साहित्यकार श्री राजेन्द्र मुनिजी के समक्ष प्रस्तुत की और उन्होंने स्वल्प समय में ही हमारी भावना के अनुरूप ग्रन्थ को तय्यार कर दिया। राजेन्द्र मुनिजी, श्रद्धेय राजस्थान केसरी अध्यात्मयोगी श्री पुष्कर मुनिजी महाराज के सुशिष्य प्रसिद्ध जैन साहित्यकार शास्त्री श्री देवेन्द्र मुनिजी के शिष्य हैं। आपने इसके पूर्व, राजस्थान केसरी 'श्री पुष्कर मुनि जी महाराज : जीवन और विचार', 'भगवान महावीर की शूक्तियाँ', 'भगवान महावीर : जीवन और दर्शन', 'लाडं महावीर', 'भेषकुमार : एक परिचय' आदि अनेक पुस्तकें लिखी हैं और 'सोलह सती', 'जम्बू स्वामी : एक परिचय', 'जैनधर्म', 'अहिंसा : एक अनुशीलन' आदि ग्रन्थों का प्रणयन किया है। वे यथा-शीघ्र प्रकाशित होंगे। मुनि जी स्वभाव से मधुर, मिलनसार व कार्य करने में बुद्धिमान हैं। आप श्री ने, साहित्यरत्न, काव्यतीर्थ, शास्त्री आदि अनेक परीक्षाएँ भी समुत्तीर्ण की हैं। आप श्री से भविष्य में समाज की अनेक आशाएँ हैं।

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में जिन उदार दानी महानुभावों ने उदारता के साथ सहयोग प्रदान किया, उनका हम हृदय से आभार मानते हैं। साथ ही ग्रन्थ को मुद्रणरसता की दृष्टि से सर्वाधिक सुन्दर बनाने वाले स्नेह-भूति श्रीचन्द जी सुगना का भी हम हार्दिक आभार मानते हैं।

मन्थी

श्री तारक शुद्ध जैन ग्रन्थालय
शास्त्री सर्कल, उदयपुर

‘रुणवाल परिवार : एक परिचय’

राजस्थान के गौरवपूर्ण इतिहास में खूड़ी गाँव के रुणवाल परिवार का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह परिवार अतीतकाल से ही धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्र में अग्रगण्य रहा है, इसका इतिहास अत्युज्ज्वल है। खूड़ी गाँव से प्रस्तुत परिवार व्यापारार्थ बीजापुर (कर्णाटक) में आया।

संक्षिप्त में इस परिवार का परिचय इस प्रकार है।

श्रीमान् सेठ किशनलाल जी के ४ पुत्र हुए—श्री चतुरभुज जी, श्री ऋद्धकरण जी, श्री इन्द्रमल जी, श्री पद्मालाल जी। वर्तमान में जो रुणवाल परिवार है, वह चतुरभुज जी, ऋद्धकरण जी तथा पद्मालाल जी का है। श्री चतुरभुज जी के एक पुत्र है—श्री पुसालाल जी। माननीय पुसालाल जी के ६ पुत्र हैं—श्री आईदान जी, श्री छोटमल जी, श्री तेजमल जी, श्री विरदीचन्द जी, श्री गुलाबचन्द जी, श्री फूलचन्द जी। माननीय आईदान जी के ३ सुपुत्र हैं—श्री हेमराज जी, श्री गणेशमल जी तथा श्री पुनमचन्द जी। माननीय छोटमल जी के दो पुत्र हैं—श्री भीखमचन्द जी तथा रामचन्द जी। माननीय श्री तेजमल जी के ५ पुत्र हैं—श्री तेमचन्द जी, श्री उदयरज जी, श्री अमृतलाल जी, श्री गणपतलाल जी तथा श्री जवाहरलाल जी।

माननीय विरदीचन्द जी के ३ पुत्र हैं—श्री राक्षसीचन्द जी, श्री नेमीचन्द जी, श्री सुभाषचन्द जी। माननीय श्री गुलाबचन्द जी के ४ पुत्र हैं—श्री नयमल जी, श्री वीरेन्द्र कुमार जी, श्री फतेहचन्द जी, श्री महेन्द्र कुमार जी।

माननीय श्री फूलचन्द जी के ३ पुत्र हैं—श्री दीपचन्द जी, श्री नन्दलाल जी, श्री केवलचन्द जी। माननीय श्री ऋद्धकरण जी के श्री कुन्दनलाल जी पुत्र हुए तथा श्री कुन्दनलाल जी के दो पुत्र हैं—श्री भेरुलाल जी एवं श्री ताराचन्द जी। श्री भेरुलाल जी के दो पुत्र हैं—श्री चम्पालाल जी और श्री सागरमल जी, श्री ताराचन्द जी के भी दो पुत्र हैं—श्री टीकमचन्द जी तथा श्री दान्तिलाल जी।

श्रीमान् पद्मालाल जी के ३ पुत्र हैं—श्री शिवराज जी, श्री अमेराज जी तथा श्री चुन्नोलाल जी, माननीय श्री शिवराज जी के ४ पुत्र हैं—श्री प्रेमराज जी, श्री

मागीरय जी, श्री जीतमल जी श्री मूलचन्द जी । श्रीमान् प्रेमराज जी के ५ पुत्र हैं श्री भंवरलाल जी, श्री हीरालाल जी, श्री अजयराज जी, श्री पारसमल जी तथा श्री दलीचन्द जी । श्रीमान् भागीरथ जी के एक पुत्र है श्री अम्बालाल जी, श्रीमान् जीतमल जी के पुत्र हैं श्री नन्दलाल जी श्रीमान् मूलचन्द जी के दो पुत्र हैं श्री घोड़ीराम जी, श्री बसन्तलाल जी । श्रीमान् अमयरज के एक पुत्र है श्री राजमल जी, श्री राजमल जी के पुत्र है श्री चन्दुलाल जी । इसी प्रकार श्रीमान् चुन्नीलाल जी के ६ पुत्र हैं । वे क्रमशः इसी प्रकार—श्री उत्तमचन्द जी, श्री दुर्गालाल जी, श्री देवीलाल जी, श्री बेंसरीमल जी, श्री पुलराज जी, श्री माणकचन्द जी, श्री मोतीलाल जी, श्री सांकलचन्द जी और श्री चन्दुलाल जी ।

प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन में रणवाल परिवार का जो सहयोग मिला है वह इस प्रकार है—

१००१ श्रीमान् जीतमल जी नन्दलाल जी रणवाल बीजापुर (कर्णाटक)	
६२५ श्रीमान् मूलचन्द जी दीपचन्द जी रणवाल	"
५०० श्रीमान् अम्बालाल जी भागीरथ जी रणवाल	"
५०० श्रीमान् हीरालाल जी प्रेमराज जी रणवाल	"
५०० श्रीमान् गुलाबचन्द जी नथमल जी रणवाल	"
५०० श्रीमान् तेजमल जी उदयरज जी रणवाल	"
२५१ श्रीमान् ताराचन्द जी टीकमचन्द जी रणवाल	"
२५१ श्रीमान् भेरुलाल जी चम्पालाल जी रणवाल	"
२५१ श्रीमान् राजमल जी हुकमीचन्द जी रणवाल	"
१२५ श्रीमान् मूलचन्द जी घोड़ीराम जी रणवाल	"

मैं श्री रणवाल परिवार के इस आदिक सहयोग के उपलक्ष में हार्दिक धन्यवाद देता हूँ ।

मयदीप

मन्त्री

श्री तारकगुरु जैन ग्रन्थालय

द्वारकी मठ, उदयपुर

देवकीय

संसार सदा एक ही गति और रूप से संचालित नहीं होता रहता—यह परिवर्तनशील है। 'परिवर्तन' प्रकृति का एक सहज घर्म है। हम अपने अति लघु जीवन-काल में ही कितने परिवर्तन देख रहे हैं? यदि आज भी किसी के लिए कुंमकरणी नौद सम्भव हो तो जागरण पर वह अपने समीप के जगत की पहचान भी नहीं पायेगा। जो कल था, वह आज नहीं है और जो आज है, वह कल नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में लाखों-करोड़ों वर्षों की अवधि में यदि 'क्या का क्या' हो जाय तो कदाचित् यह आश्चर्यजनक नहीं होगा। ये परिवर्तन उत्थान के रूप में भी व्यक्त होते हैं और पतन के रूप में भी। ह्रास और विकास दोनों ही स्वयं में परिवर्तन हैं। साथ ही एक और ध्यातव्य तथ्य यह भी है कि परिवर्तन के विषयो के अन्तर्गत मात्र बाह्य पदार्थ या परिस्थितियाँ ही नहीं आतीं, अपितु मानसिक जगत भी इसके विराट् सीला-स्थल का एक महत्वपूर्ण किंवा प्रमुख क्षेत्र है। आचार-विचार, आदर्श, नैतिकता, धर्म-भावना, मानवीय दृष्टिकोण आदि भी कालक्षेप के साथ-साथ परिवर्तन प्राप्त करते रहते हैं। मानव की शक्तिसामर्थ्य भी वर्धन-संकोच के विषय बने रहते हैं। श्रेष्ठ प्रवृत्तियों और मानवोचित सदादर्शों में कमी सबलता आती है तो वे अपनी चरमावस्था पर पहुँच कर पुनः अधोमुखी हो जाते हैं और इसके चरम पर पहुँच कर पुनः 'प्रत्यागमन' की स्थिति आती है।

लोक कथाओं में एक प्रसंग आता है। किसी श्रेष्ठी पर एक दैत्य प्रसन्न हो गया और उसका दास बन गया। दैत्य में अद्भुत कार्य-शक्ति थी। उसने अपनी इस क्षमता का श्रेष्ठी के पक्ष में समर्पण करते हुए कहा कि मुझे काम चाहिए—एक के पश्चात् दूसरा आदेश देते रहिये। जब मुझे देने के लिए आपके पास कोई काम न होगा, तो मैं आपका वध करके यहाँ से चला जाऊँगा। प्रथम तो श्रेष्ठी बड़ा प्रसन्न हुआ। अमितापाओं की अपारता से भी वह परिचित था। और जब प्रत्येक अमितापा इस प्रकार दैत्य द्वारा पूर्ण हो जाने की संभावना रखती है, तो श्रेष्ठी अपने मुख-नाम्राज्य की व्यापकता की कल्पना में ही खो गया। परम प्रमुदित श्रेष्ठी ने एक के पश्चात् दूसरा आदेश देना आरम्भ कर दिया। दैत्य क्षणमात्र में कार्य सम्पन्न कर लौट आता। ऐसी स्थिति में श्रेष्ठी को अमितापाओं की समीपता का आभास होने लगा। उसका ऐश्वर्य तो उत्तरोत्तर अभिवर्धित होने लगा, किन्तु समस्या यह थी कि वह दैत्य को

आगामी आदेश क्या दे ? उसकी कल्पना-शक्ति भी चुकने लगी । भय था कि आदेश न दिया गया तो दैत्य मेरी हत्या कर देगा । वह दैत्य द्वारा निर्मित स्वर्ण-प्रासाद में भी आतंकित था । उसे प्राणों का भय था और इस कारण समस्त सुखराशि उसे नीरस प्रतीत होती थी । जब अपनी सारी कल्पनाएँ साकार हो गयीं तो श्रेष्ठी ने दैत्य को एक आदेश दिया कि इस मैदान में एक बहुत ऊँचा स्तम्भ निर्मित कर दो । देखते ही देखते उसने इस आज्ञा को पूरा कर दिया । अब श्रेष्ठी ने अन्तिम आदेश दिया कि इस स्तम्भ पर चढ़ो और उतरने । तुम्हारा यह कार्य तब तक चलता रहना चाहिये, जब तक मैं तुम्हें अगला आदेश न दूँ । श्रेष्ठी तो अपनी स्वामायिक मृत्यु पा गया, परन्तु वह दैत्य बेचारा अब भी स्तम्भ पर चढ़ने-उतरने के क्रम को सतत रूप से चला रहा है । मला यह काम भी कभी समाप्त हो सकता है ?

बुद्ध ऐसी ही स्थिति इस जगत में धर्म-भावना की भी है । वह विकसित होती है और पुनः संकुचित हो जाती है तथा पुनः विकासोन्मुख हो जाती है । इसका यह अजस्र क्रम भी अममाप्य है । विकास-ह्रास की इस स्थिति को हम सर्प के आकार से भी समझा सकते हैं । पूँछ से फन तक का भाग निरन्तर स्थूल से स्थूलतर होता चलता है और फन से पूँछ की ओर निरन्तर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर । पूँछ से फन की ओर और फन से पुनः पूँछ की ओर की यह क्रमिक यात्रा मानवीय गुणों द्वारा असंख्य यणों से होती चली आ रही है । पूँछ से फन की ओर वाली यात्रा 'उत्सर्पिणी काल' है जिसमें शारीरिक क्षति और मृदमनोवृत्तियों, धर्मभावनाओं आदि में उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता चलता है । और फन पर पहुँचकर पुनः पूँछ की ओर वाली यात्रा 'अवसर्पिणी काल' है जिसमें इन गुणों में अपकर्ष होता चलता है । ये ही अवसर्पिणीकाल और उत्सर्पिणीकाल—दोनों मिलकर कालचक्र को स्थापित करते हैं । यह कालचक्र अवाय गति के साथ अनादि से ही संचालित है और इसका संचालन अनन्त काल तक होता भी रहेगा ।

यह काल-चक्र घड़ी के अंक-पट की भांति है, जिस पर मुद्रयाँ ६ से १२ तक उन्नत होती चली जाती हैं और १२ से ६ तक की यात्रा में वे पुनः अधनत होती रहती हैं । ६ से १२ की यात्रा को उत्सर्पिणीकाल समझा जा सकता है और १२ से ६ की यात्रा को अवसर्पिणीकाल । मुद्रयों की यात्रा के इन दोनों भागों में जैसे ६-६ अंक होते हैं—वैसे ही इन दोनों कालों के भी ६-६ भाग हैं जो 'आरा' कहलाते हैं । उल्लेखनीय एक अन्तर दोनों में अवश्य है कि घड़ी के ये सभी १२ विभाग सर्वथा समान हैं, किन्तु आरा-अवधिषा अपने परिमाण में समान नहीं होती । किसी का काल कम है, तो किसी का अधिक ।

कालचक्र के इन उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी दोनों कालों में से प्रत्येक के तीसरे और चौथे आरा में २४-२४ तीर्थंकर होते हैं । धर्मभावना की वर्तमान उत्तरोत्तर क्षीणता इसकी स्पष्ट प्रमाण है कि इन समय अवसर्पिणी काग चल रहा है । इन काल का यह पौनर्वा आरा है । इनके पूर्व के २ आरा ज्योंही तीसरे और चौथे आरा में २४

तीर्थंकरों की एक परम्परा मिलती है। इस परम्परा के आदि उन्नायक भगवान् ऋषभ-देव थे और इसी आधार पर उन्हें 'आदिनाथ' भी कहा जाता है। इसी परम्परा के अन्तिम और २४वें तीर्थंकर हुए हैं—भगवान् महावीर स्वामी, जिनके सिद्धान्तों के तीव्र प्रकाश में आज भी भटवी हुई मानवता सन्मार्ग को खोज लेने में सफल हो रही है। २५०० वर्ष पूर्व प्रज्वलित वह ज्योति आज भी अपनी प्रसरता में ज्यों की त्यों है—तनिक भी मन्द नहीं हो पायी है। वस्तुतः भगवान् महावीर स्वयं ही 'विश्व-ज्योति' है।

तीर्थंकर-स्वरूप-विवेचना

अब प्रश्न यह है कि तीर्थंकर कौन होते हैं ? तीर्थंकर का स्वरूप और लक्षण क्या है एवं तीर्थंकर की विराट् भूमिका किस प्रकार की होती है ? मेरे जैसे साधारण बुद्धि वालों के लिए इसकी समग्र व्याख्या कठिन है। 'गूंगे के गुड़' की भाँति ही मैं तीर्थंकरों की महत्ता को हृदयमग्न तो किसी सीमा तक कर पाता हूँ, किन्तु उसके समग्र विवेचन की क्षमता का दावा मेरे लिए दम मात्र होगा। तीर्थंकर गौरव अतिविशाल है, उसके नवनवीन परिपार्श्व हैं—आयाम है, उसकी महिमा शब्दातीत है। जैन शास्त्रीय शब्द 'तीर्थंकर' पारिभाषिक है। अभिधार्य से भिन्न ग्राह्य अर्थ वाले इस शब्द की संरचना 'तीर्थ' और 'कर' इन दो पदों के योग से हुई है। यहाँ 'तीर्थ' शब्द का लोक प्रचलित अर्थ 'पावन-स्थल' नहीं, अपितु इसका विशिष्ट तकनीकी अर्थ ही ग्राह्य है। वस्तुतः 'तीर्थ' का प्रयोजन है—संघ से। इस धर्मसंघ में चार विभाग होते हैं—साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। ये चार तीर्थ हैं। तीर्थंकर वह है जो इन चार तीर्थों का गठन करे, इनका संचालन करे। इस प्रकार चतुर्विध धर्मसंघ का संस्थापक ही तीर्थंकर है।

वह परमोपकारी, उच्चाशय, पवित्र आत्मा तीर्थंकर है, जो समस्त मनो-विकारों से परे हो। अपनी कठोर साधना और घोर तपश्चर्या के बल पर वह केवल-ज्ञान, केवलदर्शन का ज्ञान प्राप्त करता है और अन्ततः कालकर वह सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है। किन्तु मात्र इतना-सा स्पष्टीकरण ही किमी के तीर्थंकरत्व के लिए पर्याप्त नहीं होता। उक्त कथित क्षमता के धनी तो तीर्थंकर की भाँति सर्वज्ञ और सर्व-दर्शी सामान्य केवली भी हो सकते हैं किन्तु उनमें तीर्थंकर के समान पुण्य का चरमोत्कर्ष नहीं होता। दूसरा ज्ञातव्य तथ्य यह है कि सर्वज्ञता के अधिकारी एक ही अवसर्पिणी काल में असंख्य आत्माएँ हो सकती हैं जबकि तीर्थंकरत्व केवल २४ उच्च आत्माओं को ही प्राप्त होता है और हुआ है। अतः तीर्थंकरों के लिए कौन-सी विशिष्टता अतिरिक्त रूप से उपेक्षित होती है—यह विचारणीय प्रश्न है।

वस्तुतः उपर्युक्त अर्जनाएँ, केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर निर्वाण के दुर्लभ पद को सुलभ कर लेने वाले, सिद्ध, बुद्ध और मुक्त दशा को प्राप्त असंख्य जन 'केवली' हैं। वे अपनी धर्म-साधना के आधार पर प्रायः स्वात्मा को ही कर्म-बधन से मुक्त करने में मग्न हैं। तीर्थंकर इससे भी आगे चरण बढ़ाता है। वह अपनी अर्जनाओं की शक्ति का जगत के कल्याण के लिए प्रयोग करता है, अपने ज्ञान से सभी को सामान्वित करता है। वह पञ्चभूत मानवता को आत्म-कल्याण के सन्मार्ग पर

आरुढ़ कर उस पर गतिशील रहने के लिए क्षमता प्रदान करता है और असंख्यजनों को मोक्ष के लक्ष्य तक पहुँचने की जटिल यात्रा में अपने सजग नेतृत्व का सहारा देता है, उनका मार्ग-दर्शन करता है। यह सर्वजनहिताय दृष्टिकोण ही केवली को अपनी संकीर्ण परिधि से बाहर निकाल कर तीर्थंकरत्व की व्यापक और अत्युच्च भूमि पर अवस्थित कर देता है।

इस विराट् भूमिका का निर्वाह करने वाले इस अवसर्पिणी काल में केवल २४ महिमा सम्पन्न साधक हुए हैं और वे ही तीर्थंकरत्व की गरिमा से विभूषित हुए हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रतिपाद्य इन्हीं २४ तीर्थंकरों का जीवन-चरित रहा है। जैन इतिहास में यह वर्ष विनोद उल्लेखनीय रहेगा, जब भगवान महावीर स्वामी के २५वीं वे निर्वाण महोत्सव को समग्र राष्ट्र में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भगवान के परम पुनोत् जीवन का गहन अध्ययन करना, उनके सर्वजनहिताय सिद्धान्तों पर मनन कर उनके प्रति एक परिपक्व समग्र विकसित करना, उनको आचरण में डालना आदि कुछ ऐसे आयाम हैं, जिनके माध्यम से निर्वाण महोत्सव को सार्थकता दी जा सकती है। इस भावना के साथ 'भगवान महावीर : जीवन और दर्शन' शीर्षक एक ग्रन्थ की रचना का साहस लेना शुरू किया। तभी उसके मन में एक अन्य भावना अँगड़ा-इयाँ लेने लगी कि यस्तुतः महावीर भगवान ने जो व्यापक जनकल्याण का अजस्र अभियान चलाया उसके पीछे उनकी समता, शक्ति और सिद्धियाँ तो थीं ही, किन्तु उनके सामने एक विराट् अनुकरणीय आदर्श शृंखला भी रही थी। जहाँ स्वयं के ही जन्म-जन्मान्तरों के पुण्यकर्मों और थोड़े संस्कारों की शक्ति उन्हें प्राप्त थी, वहाँ एक सुदीर्घ समुज्ज्वल तीर्थंकर-परम्परा भी उनके सामने रही है। अतः समस्त तीर्थंकरों का चरित-चित्रण प्रासंगिक ही नहीं होगा, अपितु वह भगवान महावीर के चरित को हृदय-मग्न कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पूरक भी सिद्ध होगा।

कुछ इसी प्रकार की धारणा के साथ २४ तीर्थंकरों के जीवन चरित को विषय मानकर मैं प्रयत्न-रत हुआ, जिसने इस पुस्तक के रूप में आकार ग्रहण कर लिया है। मैं उनके जीवन की समग्र महिमा को उद्घाटित कर पाया हूँ—यह कथन मेरी दुर्बलता का द्योतक होगा। मैं तो केवल सतह तक ही सीमित रहा हूँ। मोनियों की गहराई तक पहुँच पाने का सामर्थ्य मुझमें कहाँ? मेरे इस प्रयास में श्रद्धेय गुरुदेव राजश्यामकेमरी अध्यात्मयोगी श्री पुष्कर मुनिजी एवं प्रसिद्ध जैन साहित्यकार गुरुदेव श्री देवेन्द्र मुनिजी, मेरे ज्येष्ठ महोदर श्री रमेश मुनिजी शास्त्री, काव्यमीध का महत्त्वपूर्ण सहयोग रहा है। जिनकी अपार कृपादृष्टि से ही मैं प्रस्तुत ग्रन्थ तैरा गया हूँ। इस ग्रन्थ में जो कुछ भी अच्छा है वह सभी पूज्य गुरुदेवों की अपार कृपा का ही फल है। साथ ही प्रोफेसर श्री मङ्गल भटनागर जी को भी स्मरण रिये बिना नहीं रह सकता। जिन्होंने प्रस्तुत पुस्तक में आवश्यक संशोधन व सम्पादन किया। श्रीमत् स्नेहभूति गुराना जी ने ग्रन्थ के पुनः व्यवस्थित, संशोधन एवं मुद्रण-कला की दृष्टि से सर्वाधिक सुन्दर बनाया है।

—राजेश्वर मुनि

प्रस्तावना

भगवान महावीर की पूर्वकालीन जैन परम्परा

धर्म और दर्शन

धर्म और दर्शन मनुष्य जीवन के दो अमिन्न अंग हैं। जब मानव, चिन्तन के सागर में गहराई से डुबकी लगाता है तब दर्शन का जन्म होता है, जब वह उस चिन्तन का जीवन में प्रयोग करता है तब धर्म की अवतारणा होती है। मानव-मन की उलझन को सुलझाने के लिए ही धर्म और दर्शन अनिवार्य साधन हैं। धर्म और दर्शन दोनों परस्पर सापेक्ष हैं, एक-दूसरे के पूरक हैं।

महात् दाशनिक सुकरात के समक्ष किसी ने जिज्ञासा प्रस्तुत की कि शांति कहाँ है और क्या है ?

दाशनिक ने समाधान करते हुए कहा, "मेरे लिए शांति मेरा धर्म और दर्शन है। वह बाहर नहीं अपितु मेरे अन्दर है।"

सुकरात की दृष्टि से धर्म और दर्शन परस्पर भिन्न नहीं अपितु अमिन्न तत्त्व हैं। उसके बाद यूनानी व यूरोपीय दाशनिकों ने धर्म और दर्शन को लेकर मतभेद उपस्थित हुआ। सुकरात ने जो दर्शन और धर्म का निरूपण किया वह जैनधर्म से बहुत कुछ संगत प्रतीत होता है। जैनधर्म में आचार के पाँच भेद माने गये हैं।^१ उसमें ज्ञानाचार भी एक है। ज्ञान और आचार परस्पर सापेक्ष हैं। इस दृष्टि से विचार दर्शन और आचार धर्म है।

पाश्चात्य चिन्तकों ने धर्म के लिए 'रिलीजन' और दर्शन के लिए 'फिलॉसफी' शब्द का प्रयोग किया है। किंतु धर्म और दर्शन शब्द में जो गम्भीरता और व्यापकता है वह रिलीजन और फिलॉसफी शब्द से व्यक्त नहीं हो सकती। भारतीय विचारकों ने धर्म और दर्शन को पृथक्-पृथक् स्वीकार नहीं किया है। जो धर्म है वही दर्शन भी है। दर्शन तर्क पर आधारित है; धर्म श्रद्धा पर, वे एक-दूसरे के बाधक नहीं अपितु साधक हैं। वेदान्त में जो पूर्वमीमांसा है वह धर्म है और उत्तरमीमांसा है वह दर्शन है। योग आचार है, तो सांख्य विचार है। बौद्ध परम्परा में हीनयान दर्शन है तो महायान धर्म है। जैनधर्म में मुख्य रूप से दो तत्त्व हैं—एक अहिंसा, दूसरा अनेकांग। अहिंसा धर्म है और अनेकांग दर्शन है। इस प्रकार दर्शन धर्म है और धर्म दर्शन है। विचार में आचार और आचार में विचार यही भारतीय चिन्तन की विशेषता है।

ग्रीस और यूरोप में धर्म और दर्शन दोनों साथ-साथ नहीं अगितु एक दूसरे के विरोध में भी खड़े हैं, जिसके फलस्वरूप जीवन में जो आनन्द की अनुभूति होनी चाहिए वह नहीं हो पाती ।

पाश्चात्य विचारकों ने धर्म में बुद्धि, भावना और क्रिया—ये तीन तत्त्व माने हैं । बुद्धि से तात्पर्य है ज्ञान, भावना का अर्थ है श्रद्धा, और क्रिया का अर्थ है आचार । जैन दृष्टि से भी सम्यक्श्रद्धा, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य ये तीनों धर्म हैं ।

'हेगेल' और 'मैक्समूलर' ने धर्म की जो परिभाषा की है उसमें ज्ञानात्मक पहलू पर ही ध्यान दिया है और दो अंशों की उपेक्षा की है । काण्ट ने धर्म की जो परिभाषा की, उसमें ज्ञानात्मक के साथ त्रिपात्मक पहलू पर भी लक्ष्य दिया, पर भावनात्मक पहलू की उसने भी उपेक्षा कर दी । किंतु मार्टिन्स ने धर्म की जो परिभाषा प्रस्तुत की, उसमें विश्वास, विचार और आचार इन तीनों का मधुर समन्वय है । दूसरे शब्दों में कहा जाये तो भक्ति, ज्ञान और कर्म इन तीनों को उसने अपनी परिभाषा में समेट लिया है ।

धर्म और दर्शन का क्षेत्र

पाश्चात्य विचारकों की दृष्टि से धर्म और दर्शन का विषय सम्पूर्ण विश्व है । दर्शन मानव की अनुभूतियों की तर्कपुरस्सर व्याख्या करके सम्पूर्ण विश्व के आधारभूत सिद्धान्तों की अन्वेषणा करता है । धर्म भी आध्यात्मिक मूल्यों के द्वारा सम्पूर्ण विश्व का विवेचन करने का प्रयास करता है । धर्म और दर्शन में दूसरी समता यह है कि दोनों मानवीय ज्ञान की योग्यता में, यथार्थता में, चरम तत्त्व में विश्वास करते हैं । दर्शन में मेधा की प्रधानता है तो धर्म में श्रद्धा की । दर्शन बौद्धिक आभास है, धर्म आध्यात्मिक विकास है । दर्शन सिद्धान्त को प्रधानता देता है तो धर्म व्यवहार को ।

आज के युग में यह प्रश्न पूछा जाता है कि धर्म और दर्शन का जन्म कब हुआ ? इस प्रश्न के उत्तर में संशय में इतना ही लिगना पर्याप्त होगा कि वर्तमान इतिहास की दृष्टि से इग्री आदि का पता लगाना कठिन है । इसके लिए हमें प्रागैतिहासिक काल में जाना होगा, जिस पर हम अगले पृष्ठों पर चिन्तन करेंगे । किन्तु यह मंदा स्मरण रखना चाहिए कि दर्शन के अभाव में धर्म अपूर्ण है और धर्म के अभाव में दर्शन भी अपूर्ण है । मानव-जीवन को सुन्दर, सरस व मधुर बनाने के लिए दोनों ही तत्त्वों की जीवन में अत्यन्त आवश्यकता है ।

आधुनिक मनोषा को एक और प्रश्न भी अवशोर रहा है कि धर्म और विज्ञान में परस्पर क्या सम्बन्ध है ? यहाँ विस्तार में विवेचन करने का प्रयत्न नहीं है । संक्षेप में इतना ही बताना आवश्यक है कि धर्म का संबंध आन्तरिक जीवन से अधिक है और विज्ञान का सम्बन्ध बाह्य जगत् (प्रकृति) से है । धर्म का प्रधान उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति है और विज्ञान का प्रधान उद्देश्य है प्रकृति का अनुसंधान । विज्ञान में मनुष्य

की तो प्रधानता है, पर शिव और सुन्दरता का उसमें अभाव है जबकि धर्म में 'सत्य' 'शिव' और 'सुन्दरम्' तीनों ही अनुबंधित हैं ।

जैनधर्म

जैनधर्म विश्व का एक महान् धर्म भी है, दर्शन भी है । आज तक प्रचलित और प्रतिपादित सभी धर्म तथा दर्शनों में यह अद्भुत, अनन्य एवं जीवनव्यापी है । विश्व का कोई भी धर्म और दर्शन इसकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता । इसमें ऐसी अनेक विशेषताएँ हैं, जिनके कारण यह आज भी विश्व के विचारकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है । यहाँ पर स्पष्ट कर देना अनिवार्य है कि प्रस्तुत विचारणा के पीछे विशुद्ध सत्य-तथ्य की अन्वेषणा ही प्रमुख है, न कि किसी भी धर्म के प्रति उपेक्षा, आक्षेप और ईर्ष्या की भावना ।

सहज ही प्रश्न हो सकता है कि जैनधर्म और दर्शन यदि इतना महान् व श्रेष्ठ है तो उसका अनुसरण करने वालों की संख्या इतनी अल्प क्यों है ? उत्तर में निवेदन है कि मानव सदा से सुविधावादी रहा है; वह सरल मार्ग को पसंद करता है, कठिन मार्ग को नहीं । आज भौतिकवादी मनोवृत्ति के युग में यह प्रवृत्ति द्वीपदी के चौर की तरह बढ़ती ही जा रही है । मानव अधिकाधिक भौतिक सुख-सुविधाएँ प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए वह अहर्निश प्रयत्न कर रहा है तथा उसमें अपने जीवन की सार्थकता अनुभव कर रहा है, जबकि जैनधर्म भौतिकता पर नहीं, आध्यात्मिकता पर बल देता है । वह स्वार्थ को नहीं, परमार्थ को अपनाने का संकेत करता है, वह प्रवृत्ति की नहीं, निवृत्ति की प्रेरणा देता है, वह भोग नहीं, त्याग को बढ़ावा देता है, वासना को नहीं, उपासना को अपनाने का संकेत करता है, जिसके फलस्वरूप ही जैनधर्म के अनुयायियों की संख्या अल्प व अल्पतर होती जा रही है पर, यह असमर्थता, अयोग्यता व दुर्भाग्य आज के भौतिकवादी मानव का है न कि जैनधर्म और दर्शन का है । अनुयायियों की अधिकता और ग्यूनता के आधार से किसी भी धर्म को श्रेष्ठ और कनिष्ठ मानना विचारशीलता नहीं है । जैनधर्म की उपयोगिता और महानता जितनी अतीत काल में थी, उससे भी अधिक आधुनिक युग में है । आज विश्व के भाग्यविधाता चिन्तित है । भौतिक सुख-सुविधाओं की असीम उपलब्धि पर भी जीवन में आनन्द की अनुभूति नहीं हो रही है । वे अनुभव करने लगे हैं कि बिना आध्यात्मिकता के भौतिक उत्पत्ति जीवन के लिए परदान नहीं, अपितु अभिशाप है ।

जैनधर्म : एक स्वतंत्र व प्राचीन धर्म

यह ग्राधिकार कहा जा सकता है कि जैनधर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है । यह नैतिक धर्म की शाखा है, न बौद्धधर्म की । किंतु यह सर्वतंत्र स्वतंत्र धर्म है, दर्शन है । यह सत्य है कि 'जैनधर्म' इस शब्द का प्रयोग वेदों में, पिटृकों में और जागमों में देने को नहीं मिलता जिम्मे कारण तथा साम्प्रदायिक अभिनिवेदन के कारण

कितने ही इतिहासकारों ने जैनधर्म को अर्वाचीन मानने की भयंकर भूल की है। हमें उनके ऐतिहासिक ज्ञान पर तरस आती है।

‘वैदिक संस्कृति का विकास’ पुस्तक में श्री लक्ष्मण शास्त्री जोशी ने लिखा है—“जैन तथा बौद्ध धर्म भी वैदिक संस्कृति की ही छायाएँ हैं। यद्यपि सामान्य मनुष्य इन्हें वैदिक नहीं मानता। सामान्य मनुष्य की इस भ्रान्त धारणा का कारण है मूलतः इन शाखाओं के वेद-विरोध की कल्पना। सच तो यह है कि जैनों और बौद्धों की तीन अन्तिम कल्पनाएँ—कर्म-विपाक, संसार का बंधन और मोक्ष या मुक्ति, अन्त-तोगत्वा वैदिक ही है।”^२

शास्त्री महोदय ने जिन अन्तिम कल्पनाओं—कर्म-विपाक, संसार का बंधन और मोक्ष या मुक्ति को अन्ततोगत्वा वैदिक कहा है, वास्तव में वे मूलतः अवैदिक हैं।

वैदिक साहित्य में आत्मा और मोक्ष की कल्पना ही नहीं है। और इनको बिना माने कर्मविपाक और बंधन की कल्पना का मूल्य ही क्या है ? ए० ए० मैकडोनेल का मन्तव्य है—“पुनर्जन्म के सिद्धान्त का वेदों में कोई सन्देह नहीं मिलता है किन्तु एक ब्राह्मण में यह उक्ति मिलती है कि जो लोग विधिवत् संस्कारादि नहीं करते वह मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेते हैं और बार-बार मृत्यु का घास बनते रहते हैं।”^३

वैदिकसंस्कृति के मूल सत्त्व हैं—‘यज्ञ, ऋण और वर्ण-व्यवस्था।’ इन तीनों का विरोध श्रमणसंस्कृति की जैन और बौद्ध दोनों धाराओं ने किया है। अतः शास्त्री जी का मन्तव्य आधाररहित है। यह स्पष्ट है कि जैनधर्म वैदिकधर्म की छाया नहीं है। यद्यपि अनेक विद्वान् इस भ्रान्ति के शिकार हुए हैं। जैसे कि—

प्रो० लासेन ने लिखा है—“बुद्ध और महावीर एक ही व्यक्ति हैं, क्योंकि जैन और बौद्ध परम्परा की मान्यताओं में अनेकविध समानता है।”^४

प्रो० वेबर ने लिखा है—“जैनधर्म, बौद्धधर्म की एक शाखा है, वह समस्त स्वतंत्र नहीं है।”^५

किन्तु उन विद्वानों की भ्रान्ति का निरमम प्रो० याकोबी ने अनेक अकाट्य तर्कों के आधार से किया और अन्त में यह स्पष्ट बताया कि जैन और बौद्ध दोनों सम्प्रदाय स्वतंत्र हैं, इतना ही नहीं बल्कि जैन सम्प्रदाय बौद्ध सम्प्रदाय से पुराना भी है और शातपुत्र महावीर तो उस सम्प्रदाय के अन्तिम पुनर्कर्ता माने हैं।^६

२ वैदिक संस्कृति का विकास, पृ० १५-१६,

३ वैदिक भाष्योल्लोकी, पृ० ३१६

४ S. H. E. Vol. 22, Introduction. p. 19.

५ वही, पृ० १८

६ वही

जब हम ऐतिहासिक दृष्टि से जैनधर्म का अध्ययन करते हैं तब सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट ज्ञात होता है कि जैनधर्म विभिन्न युगों में विभिन्न नामों द्वारा अभिहित होता रहा है। वैदिक काल से आरण्यक काल तक वह वातरशन मुनि या वातरशन श्रमणों के नाम से पहचाना गया है। ऋग्वेद में वातरशन मुनि का वर्णन है।^{१०} तैत्तिरीय-आरण्यक में केतु, अरुण और वातरशन ऋषियों की स्तुति की गई है।^{११} आचार्य सायण के मतानुसार केतु, अरुण और वातरशन ये तीनों ऋषियों के संघ थे।^{१२} वे अप्रमादी थे।^{१३} श्रीमद्भागवत के अनुसार भी वातरशन श्रमणों के धर्म का प्रवर्तन भगवान् ऋषभदेव ने किया।^{१४}

तैत्तिरीयारण्यक में भगवान् ऋषभदेव के शिष्यों को वातरशन ऋषि और ऊर्ध्वमंथी कहा है।^{१५}

‘ब्राह्म्य’ शब्द भी वातरशन शब्द का सहचारी है। वातरशन मुनि वैदिक परम्परा के नहीं थे, क्योंकि प्रारंभ में वैदिक परम्परा में संन्यास और मुनि पद का स्थान नहीं था।^{१६}

जैनधर्म के प्राचीन नाम

जैनधर्म का दूसरा नाम ‘आर्हत धर्म’ भी अत्यधिक विश्रुत रहा है। जो ‘अर्हत’ के उपासक थे वे ‘आर्हत’ कहलाते थे। वे वेद और ब्राह्मणों को नहीं मानते थे। ऋग्वेद में वेद और ब्रह्म के उपासक को ‘आर्हत’ कहा गया है। वेदवाणी को बृहती कहते हैं। बृहती की उपासना करने वाले आर्हत कहलाते हैं। वेदों की उपासना करने वाले ब्रह्मचारी होते थे। वे इन्द्रियों का संयमन कर धीर्य की रक्षा करते थे और इस प्रकार

७ मुनयो वातरशनाः पिशङ्गा वसते मत्स्यः ।

—ऋग्वेद संहिता १०।११।१

८ केतयो अरुणासश्च ऋषयो वातरशनाः प्रतिष्ठां शतधा हि समाहिता सो सहस्र-
धापसम् ।

—तैत्तिरीय आरण्यक १।२।१३।१।२४

९ तैत्तिरीय आरण्यक १।३।१६

१० केत्वदन वातरशन शब्दा ऋषि संघानाचक्षते ।

ते सर्वेऽपि ऋषिसंघाः समाहितः सोऽप्रमत्ताः सन्त उपदधतु ।

—तैत्तिरीयारण्यक भाष्य १।२।१३

११ श्रीमद्भागवत १।११।१२

१२ वातरशनाह वा ऋषयः धमणा ऊर्ध्वमंथिनो बभूवुः ।

—तैत्तिरीयारण्यक २।७।१

१३ साहित्य और संस्कृति, पृ० २०८, देवेन्द्र मुनि, भारतीय विद्या प्रकाशन, कांचीडी गली, वाराणसी ।

वेदों की उपासना करने वाले ब्राह्मचारी साधक 'ब्राह्मन्' कहलाते थे ।^{१४} ब्राह्मन् ब्राह्म या ब्राह्मण संस्कृति के पुरस्कर्ता थे । वे वैदिक यज्ञ-याग को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे ।

आर्हन्त लोग यज्ञों में विश्वास न कर कर्मबंध और कर्मनिर्जरा को मानते थे । प्रस्तुत आर्हन्त धर्म को 'पद्मपुराण' में सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा है ।^{१५} इस धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव है ।

ऋग्वेद में अर्हन् को विद्वन् की रक्षा करने वाला सर्वश्रेष्ठ कहा है ।^{१६}

शतपथ ब्राह्मण में भी अर्हन् का आह्वान किया गया है और अग्न्य कई स्थलों पर उन्हें 'श्रेष्ठ' कहा गया है ।^{१७} सायण के अनुसार भी अर्हन् का अर्थ योग्य है ।

श्रुतकेवली मद्रबाहु ने कल्पसूत्र में भगवान् अरिष्टनेमि व अग्न्य तीर्थंकरों के लिए 'अर्हन्' विशेषण का प्रयोग किया है ।^{१८} इसिमापिय के अनुसार भगवान् अरिष्टनेमि के तीर्थंकराल में प्रत्येकबुद्ध भी 'अर्हन्' कहलाते थे ।^{१९}

पद्मपुराण^{२०} और विष्णुपुराण^{२१} में जैनधर्म के लिए 'आर्हन् धर्म' का प्रयोग मिलता है ।

आर्हन् शब्द की मुख्यता भगवान् पाग्वनाथ के तीर्थंकराल तक चलती रही ।^{२२}

महावीर-युगीन साहित्य का पर्यवेक्षण करने पर सहज ही ज्ञात होता है कि उस समय 'निर्ग्रन्थ' शब्द मुख्य रूप से व्यवहृत हुआ है ।^{२३} बौद्ध साहित्य में अनेक स्थलों पर भगवान् महावीर को निर्गम्य नायपुत्र कहा है ।^{२४}

१४ ऋग्वेद १०।८५।४।

१५ आर्हन्तं सर्वमंतश्च, मुक्तिद्वारमसंवृतम् ।

धर्माद् विमुक्तेतरहोऽयं न तस्मादपरः परः ॥

—पद्मपुराण १३।३५०

१६ ऋग्वेद २।३३।१०, २।३।१।३, ७।१८।२२, १०।२।२।, ६।१।७। तथा १०।८५।४,

ऐ प्रा० ५।२।२, शा० १५।४, १८।२, २३।१ ऐ० ४।१०

१७ ३।४।१।३-६, तै० २।८।६।६, तै० आ० ४।५।७, ५।४।१० आदि-आदि

१८ कल्पसूत्र, देवेन्द्र मुनि सम्पादित, सूत्र १६१-१६२ आदि

१९ इसिमापिय १।२०

२० पद्मपुराण १३।३५०

२१ विष्णुपुराण ३।१८।१२

२२ (क) बाबू छोटेलाल स्मृति ग्रन्थ, पृ० २०१

(ग) अतीत का अनावरण, पृ० ६०

२३ (क) आचारांग, १।३।१।१०८

(ख) निर्गम्य पावयर्ज—

—मगधती ६।६।३८६

२४ (क) दीगनिकाम मामञ्जफज गुप्त, १८।२१

(ग) विनयनितक महावाग्व, पृ० २४२

अशोक के शिलालेखों में भी निर्गन्ध शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है।^{२४} भगवान् महावीर के पश्चात् आठ गणधरों या आचार्यों तक 'निर्गन्ध' शब्द मुख्य रूप से रहा है।^{२५} वैदिक ग्रन्थों में भी निर्गन्ध शब्द मिलता है।^{२६} सातवीं शताब्दी में बंगाल में निर्गन्ध सम्प्रदाय प्रभावशाली था।^{२७}

दशवैकालिक^{२८}, उत्तराध्ययन^{३०} और मूलकृताङ्ग^{३१} आदि आगमों में जिन-शासन, जिनमार्ग, जिनवचन शब्दों का प्रयोग हुआ है। किन्तु 'जैनधर्म' इस शब्द का प्रयोग आगम ग्रन्थों में नहीं मिलता। सर्वप्रथम 'जैन' शब्द का प्रयोग जिनमद्भगणी क्षमाश्रमण कृत विशेषावश्यकभाष्य में देखने को प्राप्त होता है।^{३२}

उसके पश्चात् के साहित्य में जैनधर्म शब्द का प्रयोग विदोष रूप से व्यवहृत हुआ है। मत्स्यपुराण^{३३} में 'जिनधर्म' और देवी भागवत^{३४} में 'जैनधर्म' का उल्लेख प्राप्त होता है।

तात्पर्य यह है कि देशकाल के अनुसार शब्द बदलते रहे हैं, किन्तु शब्दों के बदलते रहने से 'जैनधर्म' का स्वरूप अर्वाचीन नहीं हो सकता। परम्परा की दृष्टि से उसका सम्बन्ध भगवान् ऋषभदेव से है।

जिस प्रकार शिव के नाम पर जैवधर्म, विष्णु के नाम पर वैष्णवधर्म और

२५ इसे विद्यापरा हो हंति स्ति निर्गन्धेषु पि मे करे।

—प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन, द्वि० खण्ड, पृ० १६

२६ पट्टावली समुच्चय, तपागच्छ पट्टावली, पृ० ४५

२७ (क) कन्याकीर्तीनोत्तरा सङ्कादीनां त्यागिनो यथाजातरूपधरा 'निर्गन्धा' नित्य-रिग्रहा इति संवर्तन्धृतिः।

—तैत्तिरीय-आरण्यक १०।६३, सामण भाष्य, भाग-२, पृ० ७७८

(ख) जावालौपनिपद

२८ द एज आव इम्पीरियल कम्पोज, पृष्ठ २८८

२९ (क) सोच्छाणं जिन-सासनं—दशवैकालिक ८।२५

(ख) जिनमर्ग, वही ६।३।१५

३० जिनवषणे अणुरस्ता जिनवषणं जे करेति भावेण। —उत्तराध्ययन, ३६।२६४

३१ मूलकृताङ्ग

३२ (क) जेणं तिर्यं—विशेषावश्यकभाष्य, भा० १०४३.

(ग) तिर्यं-जङ्घणं—वही, भा० १०४५-१०४६

३३ मत्स्यपुराण ४।१३।५४

३४ गत्याप मोहयामास रजिपुत्रान् बृहस्पतिः।

जिनधर्मं समास्याप येव बाह्यं स वेदचित् ॥

तद्मरूप धरं सौम्यं बोधधन्तं दत्तेन तान्।

जैनधर्मं दत्तं स्वेन, यज निन्द्यपरं तथा ॥

—देवी भागवत ४।१३।५४

बुद्ध के नाम पर बौद्धधर्म प्रचलित है, वैसे ही जैनधर्म किसी व्यक्ति-विशेष के नाम पर प्रचलित नहीं है और न यह धर्म किसी व्यक्ति विशेष का पूजक ही है। इसे ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर का धर्म नहीं कहा गया है। यह आर्हतों का धर्म है, जिनधर्म है। जैनधर्म के मूलमंत्र नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उय-ज्जायाणं, नमो सोए सत्त्वसाहूणं^{३५} में किसी व्यक्तिविशेष को नमस्कार नहीं किया गया है। जैनधर्म का स्पष्ट अभिमत है कि कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक उत्कर्ष कर मानव से महामानव बन सकता है, तीर्थंकर बन सकता है।

तीर्थ और तीर्थंकर

तीर्थंकर शब्द जैनधर्म का मुख्य पारिभाषिक शब्द है। यह शब्द कब और किस समय प्रचलित हुआ, यह कहना अत्यधिक कठिन है। वर्तमान इतिहास से इसका आदि सूत्र नहीं ढूँढा जा सकता। निस्तन्देह यह शब्द उपलब्ध इतिहास से बहुत पहले प्राग्-ऐतिहासिक काल में भी प्रचलित था। जैन-परम्परा में इस शब्द का प्राधान्य रहने के कारण बौद्ध साहित्य में भी इसका प्रयोग किया गया है, बौद्ध साहित्य में अनेक स्थलों पर 'तीर्थंकर' शब्द व्यवहृत हुआ है।^{३६} सामञ्जस्यसुत्त में छह 'तीर्थंकरों' का उल्लेख किया है^{३७} किन्तु यह स्पष्ट है कि जैनसाहित्य की तरह मुख्य रूप से यह शब्द वहाँ प्रचलित नहीं रहा है। कुछ ही स्थलों पर इसका उल्लेख हुआ किन्तु जैनसाहित्य में इस शब्द का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में हुआ है। तीर्थंकर जैनधर्म-संघ का पिता है, सर्वोत्तम है। जैनसाहित्य में खूब ही विस्तार से 'तीर्थंकर' का महत्त्व अङ्कित किया गया है। आगम साहित्य से लेकर स्तोत्र-साहित्य तक में तीर्थंकर का महत्त्व प्रतिपादित है। चतुर्विंशतिस्तव और शक्रस्तव में तीर्थंकर के गुणों का जो उल्लेख किया गया है, उसे पढ़कर तीर्थंकर की गरिमा-महिमा का एक मध्य विषय सामने प्रस्तुत हो जाता है तथा साधक का हृदय थड़ा से धिन्न हो जाता है।

जो तीर्थ का कर्ता या निर्माता होता है वह तीर्थंकर कहलाता है। जैन परिभाषा के अनुसार तीर्थ शब्द का अर्थ धर्म-स्थान है।

जो संगार-ममूत्र से पार करने वाले धर्म-तीर्थ की संस्थापना करते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये धर्म हैं। इन धर्मों को धारण करने वाले श्रमण, श्रमणी, आश्रक और भाविका हैं। इस चतुर्विध संघ को भी तीर्थ कहा गया है।^{३८} इस तीर्थ की जो स्थापना करते हैं, उन विविध व्यक्तियों को तीर्थंकर कहते हैं।

३५ मगवती सूत्र, मंगलाधरण

३६ देविए बौद्ध साहित्य का संकायसार सूत्र

३७ दीर्घनिकाय, सामञ्जस्यसुत्त, पृ० १६—२२ हिन्दी अनुवाद

३८ (क) तिर्य पुण चाटवन्नाइन्ने समणसंघो—समणा, समणीओ, सायया, साविवाओ।

—मगवती सूत्र, पातक २, उ० ८, सूत्र ६८२

(ग) स्थानीय ४१३

संस्कृत साहित्य में तीर्थ शब्द 'घाट' के लिए भी व्यवहृत हुआ है। जो घाट के निर्माता हैं, वे तीर्थंकर कहलाते हैं। सरिता को पार करने के लिए घाट की कितनी उपयोगिता है, यह प्रत्येक अनुभवी व्यक्ति जानता है। संसार, रूपी एक महान् नदी है, उसमें कहीं पर क्रोध के मगरमच्छ मुंह फाड़े हुए हैं, कहीं पर माया के जहरीले साँप फूटकार कर रहे हैं तो कहीं पर लोभ के मंवर हैं। इन सभी को पार करना कठिन है। साधारण साधक विकारों के मंवर में फँस जाते हैं। कपाय के मगर उन्हें निगल जाते हैं। अनन्त दया के अवतार तीर्थंकर प्रभु ने साधकों की सुविधा के लिए धर्म का घाट बनाया, अणुघ्न और महाघ्नो की निश्चित योजना प्रस्तुत की, जिससे प्रत्येक साधक इस संसार रूपी मयंकर नदी को सहज ही पार कर सकता है।

तीर्थ का अर्थ पुल अर्थात् सेतु भी है। चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी नदी क्यों न हो, यदि उस पर पुल है तो निर्बल-से-निर्बल व्यक्ति भी उसे सुगमता से पार कर सकता है। तीर्थंकरों ने संसार रूपी नदी को पार करने के लिए धर्म-शासन अथवा साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका रूपी संघ स्वरूप पुल का निर्माण किया है। आप अपनी शक्ति व भक्ति के अनुसार इस पुल पर चढ़कर संसार को पार कर सकते हैं। धार्मिक साधना के द्वारा अपने जीवन को पावन बना सकते हैं। तीर्थंकरों के शासन-काल में हजारों, लाखों व्यक्ति आध्यात्मिक साधना कर जीवन को परम पवित्र व विशुद्ध बनाकर मुक्त होते हैं।

प्रश्न हो सकता है कि वर्तमान अवसर्पिणीकाल में नगवान् ऋषभदेव ने सर्वप्रथम तीर्थ की संस्थापना की अतः उन्हें तो तीर्थंकर कहना चाहिए परन्तु उनके पश्चाद्वर्ती तेवीस महापुरुषों को तीर्थंकर क्यों कहा जाये ?

कुछ विद्वान् यह भी कहते हैं कि धर्म की व्यवस्था जैसी एक तीर्थंकर करते हैं वैसे ही व्यवस्था दूसरे तीर्थंकर भी करते हैं, अतः एक ऋषभदेव को ही तीर्थंकर मानना चाहिए अन्य को नहीं।

उल्लिखित प्रश्नों के उत्तर में निवेदन है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अनेकान्त आदि जो धर्म के आधारभूत मूल सिद्धान्त हैं, वे शाश्वत सत्य और सदा-सर्वदा अपरिवर्तनीय हैं। अतीत के अनन्तकाल में जो अनन्त तीर्थंकर हुए हैं, वर्तमान में जो श्री सीमंथर स्वामी आदि तीर्थंकर हैं और अनागत अनन्तकाल में जो अनन्त तीर्थंकर होने वाले हैं उन सबके द्वारा धर्म के मूल स्तम्भस्वरूप इन शाश्वत सत्यों के संबंध में समान रूप से प्ररूपणा की जाती रही है, की जा रही है और की जाती रहेगी। धर्म के मूल तत्त्वों के निरूपण में एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर का किञ्चित्मात्र भी मतभेद न कभी रहा है और न कभी रहेगा, परन्तु प्रत्येक तीर्थंकर अपने-अपने समय में देश, काल व जनमानस की ऋजुता, तत्कालीन मानव की शक्ति, बुद्धि, सहिष्णुता आदि को ध्यान में रखते हुए उम काल और उम काल के मानव के अनुरूप गांधी, साध्वी, श्रावक एवं श्राविका के लिए अपनी-अपनी एक नवीन आचार-संहिता का निर्माण करते हैं।

एक तीर्थंकर द्वारा संस्थापित श्रमण, श्रमणी, श्रावक और श्राविका रूप तीर्थ में काल-प्रभाव से जब एक अथवा अनेक प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, तीर्थ में सन्धे व्यवधान तथा अन्य कारणों से भ्रान्तियाँ पनपने लगती हैं, कभी-कभी तीर्थ विलुप्त अथवा विलुप्तप्राय, विशृंखल अथवा शिथिल हो जाता है, उस समय दूसरे तीर्थंकर का समुद्भव होता है और वे विशुद्धरूपेण नवीन तीर्थ की स्थापना करते हैं, अतः वे तीर्थंकर कहलाते हैं। उनके द्वारा धर्म के प्राणभूत ध्रुव सिद्धान्त उसी रूप में उपदिष्ट किये जाते हैं, केवल बाह्य क्रियाओं एवं आचार-व्यवहार आदि का प्रत्येक तीर्थंकर के समय में न्यूनाधिक वैभिन्न्य होता है।

जब पुराने घाट ढह जाते हैं, विकृत अथवा अनुपयुक्त हो जाते हैं, तब नवीन घाट निर्माण किये जाते हैं। जब धार्मिक विधि-विधानों में विकृति आ जाती है तब तीर्थंकर उन विकृतियों को नाट कर अपनी दृष्टि से पुनः धार्मिक विधानों का निर्माण करते हैं। तीर्थंकरों का शासन भेद इस बात का उच्चतम प्रमाण है। मीने इस सम्बन्ध में 'मगवान पार्श्व : एक समीक्षात्मक अध्ययन' ग्रन्थ में विस्तार से विवेचन किया है। जिज्ञासु पाठकों को वहाँ देखना चाहिये।^{३६}

तीर्थंकर अवतार नहीं

एक बात स्मरण रखनी चाहिए कि जैनधर्म में तीर्थंकर को ईश्वर का अवतार या अंश नहीं माना है और न दैवी सृष्टि का अजीव प्राणी ही स्वीकार किया है। उसका यह स्पष्ट मन्तव्य है कि तीर्थंकर का जीव अतीत में एक दिन हमारी ही तरह सौत्तारिक प्रवृत्तियों के दल-दल में फँसा हुआ था, पापरूपी पंक में लिप्त था, कपाम की कात्मा से वलुपित था, मोह की मदिरा से मत्त था, आधि-ध्याधि और उपाधियों से संप्रेत था। हेय, जीय और उपादेय का उसे भी विवेक नहीं था। मोलित व इन्द्रिय-जन्य सुगो को सच्चा मुक्त समझकर पागल की तरह उसके पीछे दौड़ रहा था किन्तु एक दिन महान् पुरुषों के संग से उसके नेत्र खुल गये। भेद-विज्ञान की उपलब्धि होने से तत्त्व की अभिरुचि जाग्रत हुई। गही व सत्य स्थिति का उसे परिज्ञान हुआ।

किन्तु कितनी ही बार ऐसा भी होता है कि मिथ्यात्व के पुनः आक्रमण से उस आत्मा के ज्ञान नेत्र धुँधले हो जाते हैं और वह पुनः मार्ग को विस्मृत कर कुमार्ग पर आकृष्ट हो जाता है और सन्धे समय के पश्चात् पुनः सन्मार्ग पर आता है तब याचना से मुँह मोड़ कर याचना को अपनाता है उसदृष्ट नेत्र व संयम की आगधना करता हुआ एक दिन मार्ग की परम निमसता से तीर्थंकर नामधर्म का वध करता है और फिर वह स्थीय मय से तीर्थंकर बनता है^{३७}। किन्तु यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब

३६ मगवान पार्श्व : एक समीक्षात्मक अध्ययन, पृ० ३-२५ प्रकाशक—पं० मुनि श्रीमान् प्रकाश, २५६ नाना पेड, पूना सं० २, मन् १२६३

३७ ममनायाज्ञ सूत्र १५७

तक तीर्थंकर का जीव ससार के भोग-विलास में उलझा हुआ है, तब तक वह वस्तुतः तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर बनने के लिए उस अन्तिम भव में भी राज्य-वैभव को छोड़ना होता है। श्रमण बन कर स्वयं को पहले महाव्रतो का पालन करना होता है, एकान्त-शान्त-निर्जन स्थानों में रहकर आत्म-मनन करना होता है, भयंकर-से-भयंकर उपसर्गों को शान्तभाव से सहन करना होता है। जब साधना से ज्ञानावरणीय, दर्शना-वरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्म का घाति चातुष्टय नष्ट होता है तब केवल-ज्ञान, केवलदर्शन की प्राप्ति होती है। उस समय वे साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप तीर्थ की स्थापना करते हैं, तब वस्तुतः तीर्थंकर कहलाते हैं।

उत्तारवाद

वैदिक परम्परा का विश्वास अवतारवाद में है। गीता के अभिमतानुसार ईश्वर अज, अनन्त और परात्पर होने पर भी अपनी अनन्तता को अपनी मायाशक्ति से संकुचित कर शरीर को धारण करता है। अवतारवाद का सीधा-सा अर्थ है ईश्वर का मानव के रूप में अवतरित होना, मानव शरीर से जन्म लेना। गीता की दृष्टि से ईश्वर तो मानव बन सकता है, किन्तु मानव कभी ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर के अवतार लेने का एकमात्र उद्देश्य है सृष्टि के चारों ओर जो अधर्म का अंधकार छाया हुआ होता है, उसे नष्ट कर धर्म का प्रकाश, साधुओं का परित्राण, दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना करना।^{४१}

जैनधर्म का विश्वास अवतारवाद में नहीं है, वह उत्तारवाद का पक्षधर है। अवतारवाद में ईश्वर को स्वयं मानव बन कर पुण्य-पाप करने पड़ते हैं। भक्तों की रक्षा के लिए उसे सहार भी करना पड़ता है। स्वयं राग-द्वेष से मुक्त होने पर भी भक्तों के लिए उसे राग भी करना पड़ता है और द्वेष भी। वैदिक परम्परा में विचारको ने इस विकृति को लीला कह कर उस पर आवरण डालने का प्रयास किया है। जैन दृष्टि ने मानव के उत्तार का समर्थन किया है। वह प्रथम विकृति से संस्कृति की ओर बढ़ता है, फिर प्रकृति में पहुँच जाता है। राग-द्वेष मुक्त जो मिथ्यात्व की अवस्था है, वह विकृति है। राग-द्वेष मुक्त जो सदेह बीतराग अवस्था है, वह संस्कृति है। पूर्ण रूप से कर्मों से मुक्त जो शुद्ध सिद्ध अवस्था है, वह प्रकृति है। सिद्ध बनने का तात्पर्य है कि अनन्तकाल के लिए अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तशक्ति में सोन हो जाना। वहाँ कर्मबंध और कर्मबंध के कारणों का सर्वथा अभाव होने से जीव पुनः समार

४१ यदा यदा हि धर्मस्य, स्तानिर्भवति भारत !
अभ्युत्थानमधर्मस्य, तदात्मानं वृजाम्यहम् ॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृताम् ।
धर्मं संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

भागवत के आधार पर सधु-भागवतामृत में यह संख्या २५ तथा 'सात्वततंत्र' में लगभग ४१ से भी अधिक हो गई है।^{४०} इस तरह मध्यकालीन वैष्णव सम्प्रदायों में भी कोई सर्वमान्य सूची गृहीत नहीं हुई है।

हिन्दी साहित्य में चौबीस अवतारों का वर्णन है। उसमें भागवत की तीनों सूचियों का समावेश किया गया है। मूरदास^{४१} बारह^{४२} रामानन्द^{४३} रज्जव^{४४} ब्रज^{४५} नखनदाम^{४६} नामादाम^{४७} आदि ने भी चौबीस अवतारों का वर्णन किया है।

ये विष्णु के चौबीस अवतारों की अपेक्षा चौबीस नाम ही अधिक उचित प्रतीत होते हैं, क्योंकि अवतार और विभवों में यह अन्तर है कि अवतारों को उत्पन्न होने वाला माना है वहाँ पर विभव 'अजहंत' स्वभाव वाले हैं। जित्त प्रकार दीप से दीप प्रज्वलित होता है वैसे ही ये उत्पन्न होते हैं।

'तत्त्वत्रय' पृष्ठ १६२ के अभिमतानुसार पाँचराशियों में पृष्ठ २६ एवं पृष्ठ ११२-११३ में उद्धृत 'विष्वक्सेन संहिता' और 'अहिर्बुध्न्य संहिता' (५, ५०-५७) में ३६ विभवों के नाम दिये हैं।

श्रेष्ठ ने 'इन्द्राक्षयन द्व अहिर्बुध्न्यसंहिता' पृष्ठ ४१-४६ पर भागवत के अवतारों के साथ तुलना करते हुए उनमें चौबीस अवतारों का समावेश किया है। ३६ विभवों के नाम इस प्रकार :—(१) पद्मनाभ (२) ध्रुव (३) अनन्त (४) दाक्षायामन (५) मधुसूदन (६) विद्याधिदेव (७) कपिल (८) विश्वरूप (९) विहंगम (१०) श्रोधारमन (११) बाहवायवत्र (१२) धर्म (१३) यागीश्वर (१४) एकान्तेश्वरी (१५) कमठेश्वर (१६) वराह (१७) नृसिंह (१८) पीयूष-हरन (१९) श्रीपति (२०) कान्तात्मन (२१) राहुजीत (२२) कालनैमिह्न (२३) पारिजातहर (२४) लोकनाथ (२५) क्षान्तात्मा (२६) दत्तात्रेय (२७) पद्मप्रोषसायी (२८) एकशृंगतनु (२९) वामनदेव (३०) त्रिविक्रम (३१) नर (३२) नारायण (३३) हरि (३४) कृष्ण (३५) परशुराम (३६) राम (३७) देविविध (३८) कल्कि (३९) पातानदायन।

—कलेक्टरेट बक्स आफ आर० जी० भाण्डारकर, पृ० ६६-६७

५७ सधुभागवतामृत, पृ० ७०, दशोक ३२, सात्वततंत्र, द्वितीय पटल

५८ मूरसागर पृ० १२६, पद ३७८

५९ अवतार चरित, गं० १७३३, नागरी प्रचारिणी, सभा (हस्तनिमित्त प्रति)

६० न तहाँ चौबीसों रूप बरन।

—रामानन्द की हिन्दी रचनाएँ, नागरी प्रचारिणी, सभा पृ० ८६

६१ एक बड़े अवतार बस, एक बड़े चौबीस—रज्जव जी की यात्रो, पृ० ११८

६२ आप अवतार भये, चौबीस वपुधर—रागवत्सद्रुम, जिल्द १, पृ० ४५

६३ सधुविदा सीतावतारो—रागवत्सद्रुम, जि० १ पृ० ५१६

६४ चौबीस रूप मोना रचिर

इन चौबीस अवतारों में मत्स्य, वराह, कूर्म, आदि अवतार पशु हैं, हंस पक्षी है, कुछ अवतार पशु और मानव दोनों के मिश्रित रूप हैं जैसे नृसिंह, हयग्रीव आदि ।

वैदिक परम्परा में अवतारों की संख्या में क्रमशः परिवर्तन होता रहा है । जैन तीर्थंकरों की तरह उनका व्यवस्थित रूप नहीं मिलता । इतिहासकारों ने 'भागवत' की प्रचलित चौबीस अवतारों की परम्परा को जैनों से प्रभावित माना है । श्री गौरीचन्द होराचन्द ओझा का मन्तव्य है कि चौबीस अवतारों की यह कल्पना भी बौद्धों के चौबीस बुद्ध और जैनों के चौबीस तीर्थंकरों की कल्पना के आधार पर हुई है ।^{६५}

चौबीस बुद्ध

भागवत में जिस प्रकार विष्णु, वासुदेव या नारायण के अनेक अवतारों की चर्चा की गई है उसी प्रकार लंकावतारसूत्र में कहा गया है कि बुद्ध अनन्त रूपों में अवतरित होंगे और सर्वत्र अज्ञानियों में धर्म-देशना करेंगे ।^{६६} लंकावतारसूत्र में भागवत के समान चौबीस बुद्धों का उल्लेख है ।

सूत्रालंकार^{६७} में बुद्धत्व-प्राप्ति के लिए प्रयत्न का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि कोई भी मनुष्य प्रारम्भ से ही बुद्ध नहीं होता । बुद्धत्व की उपलब्धि के लिए पुण्य और ज्ञान-संभार की आवश्यकता होती है । तथापि बुद्धों की संख्या में अभिवृद्धि होती गई । प्रारम्भ में यह मान्यता रही कि एक साथ दो बुद्ध नहीं हो सकते किन्तु महामानव मत ने एक समय में अनेक बुद्धों का अस्तित्व स्वीकार किया है । उनका मन्तव्य है कि एक लोक में अनेक बुद्ध एक साथ हो सकते हैं ।^{६८}

इससे बुद्धों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है । सद्धर्म पुण्डरीक में अनन्त बोधिसत्त्व बताये गये हैं और उनकी तुलना गंगा की रेती के कणों से की गई है । इन सभी बोधिसत्त्वों को लोकेन्द्र माना है ।^{६९} उसके पश्चात् यह उपमा बुद्धों के लिए रुढ़ सी हो गई है ।^{७०}

लंकावतारसूत्र में यह भी कहा गया है कि बुद्ध कितनी भी रूप को धारण कर सकते हैं, कितने ही सूत्रों में यह भी बताया गया है कि गंगा की रेती के समान असंख्य बुद्ध भूत, वर्तमान और भविष्य में तथागत रूप होते हैं ।^{७१} जैसे विष्णुपुराण और भागवत में विष्णु के असंख्य अवतार माने गये हैं वैसे ही बुद्ध भी असंख्य अवतरित होते

६५ मध्यकालीन भारतीय संस्कृति (संस्करण १९५१) पृ० १३,

६६ लंकावतारसूत्र ४०, पृ० २२६

६७ सूत्रालंकार ६।७७

६८ बौद्ध धर्म दर्शन पृ० १०४, १०५

६९ सद्धर्म पुण्डरीक १४।६ पृ० ३०२

७० मध्यकालीन साहित्य में अवतारवाद पृ० २२

७१ लंकावतारसूत्र पृ० १६८

हैं। जहाँ भी लोग अज्ञान अंधकार में छटपटाते हैं वहाँ पर बुद्ध का धर्मोपदेश सुनने को मिलता है।^{७२}

बौद्ध साहित्य में प्रारम्भ में पुनर्जन्म को सिद्ध करने के लिए बुद्ध के असंख्य अवतारों की कल्पना की गई किन्तु बाद में चलकर बुद्ध के अवतारों की संख्या ५, ७, २४ और ३६ तक सीमित हो गई।

जातककथाओं का दूरेनिदान, अविदूरेनिदान और सन्तिकेनिदान के नाम से जो विभाजन किया गया है उनमें से दूरेनिदान^{७३} में एक कथा इस प्रकार प्राप्त होती है।

“प्राचीनकाल में सुमेध नामक परिव्राजक थे। उन्हीं के समय दीपंकर बुद्ध उत्पन्न हुए। लोग दीपंकर बुद्ध के स्वागत हेतु मार्ग मजा रहे थे। सुमेध परिव्राजक उस कीचड़ में मृगचर्म बिछा कर सेट गया। उस मार्ग से जाते समय सुमेध की श्रद्धा व भक्ति को देखकर बुद्ध ने भविष्यवाणी की—“यह कालान्तर में बुद्ध होगा।” उसके पदचातु सुमेध ने अनेक जन्मों में सभी पारमिताओं की साधना पूर्ण की। उन्होंने विभिन्न कल्पों में चौबीस बुद्धों की सेवा की और अन्त में सुम्बिनी में सिद्धार्थ नाम से उत्पन्न हुए।^{७४}

प्रस्तुत कथा में पुनर्जन्म की संसिद्धि के साथ ही विभिन्न कल्पों में चौबीस बुद्ध हुए यह बताया गया है।

मदन्त शान्तिमिश्र का मतभ्य है कि ईसा पूर्व प्रथम या द्वितीय शताब्दी में चौबीस बुद्धों का उल्लेख हो चुका था।^{७५}

ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम चिन्तन करते हैं तब स्पष्ट ज्ञात होता है कि चौबीस तीर्थंकर और चौबीस बुद्ध की अपेक्षा, वैदिक चौबीस अवतार की कल्पना उत्तरवर्ती है, क्योंकि महाभारत के परिचरित रूप में भी दशवतारों का ही उल्लेख है। महाभारत से लेकर श्रीमद्भागवत तक के अन्य पुराणों में १०, ११, १२, १४ और २२ तक की संख्या मिलती है किन्तु चौबीस अवतार का स्पष्ट उल्लेख भागवत (२।७) में ही मिलता है। श्रीमद्भागवत का काल विद्वान अधिक से अधिक ईसा की छठी शताब्दी मानते हैं।^{७६}

वैदिक परम्परा की तरह बुद्धों की संख्या भी निश्चित नहीं है। बुद्धों की संख्या अनन्त भी मानी गई है। ईसा के बाद सात मानुषी बुद्ध माने गए हैं^{७७} और

७२ लंकावतार सूत्र ५० पृ० २२७

७३ जातक अट्ठकथा—दूरेनिदान, पृ० २ से ३६

७४ महायान—मदन्त शान्तिमिश्र की प्रस्तावना, पृ० १५

७५ मध्यकालीन साहित्य में अवतारवाद पृ० २४

७६ भागवत सम्प्रदाय, पृ० १५३, पं० बलदेव उपाध्याय

७७ बौद्ध धर्म दर्शन पृ० १२१, आचार्य नरेन्द्रदेव

फिर चौबीस बुद्ध माने गये हैं।^{१८} महाभारत की एक सूची में ३२ बुद्धों के नाम मिलते हैं।^{१९} किन्तु जैन साहित्य में इस प्रकार की विभिन्नता नहीं है। वहाँ तीर्थंकरों की संख्या में एकरूपता है। चाहे श्वेताम्बर ग्रन्थ हो, चाहे दिगम्बर सम्प्रदाय के ग्रन्थ हों, उनमें सभी जगह चौबीस तीर्थंकरों का ही उल्लेख है।

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि चौबीस तीर्थंकरों का उल्लेख समवायांग, भगवतो जैसे प्राचीन अंग ग्रन्थों में हुआ है। अंग ग्रन्थों के अर्थ के प्ररूपक स्वयं भगवान् महावीर हैं और वर्तमान में जो अंग सूत्र प्राप्त हैं उनके सूत्र रचयिता गणधर सुधर्मा हैं। भगवान् महावीर को ई० पूर्वं ५५७ में केवलज्ञान हुआ और ५२७ में उनका परिनिर्वाण हुआ।^{२०} इस दृष्टि से समवायांग का रचना काल ५५७ से ५२७ के मध्य में है।^{२१} स्पष्ट है कि चौबीस तीर्थंकरों का उल्लेख चौबीस बुद्ध और चौबीस अवतारों की अपेक्षा बहुत ही प्राचीन है। जब जैनो में चौबीस तीर्थंकरों की महिमा और गरिमा अत्यधिक बढ़ गई तब संभव है बौद्धों ने और वैदिक परम्परा के विद्वानों ने अपनी-अपनी दृष्टि से बुद्ध और अवतारों की कल्पना की, पर जैनियों के तीर्थंकरों की तरह उनमें व्यवस्थित रूप न आ सका। चौबीस तीर्थंकरों की जितनी सुव्यवस्थित सामग्री जैन ग्रन्थों में उपलब्ध होती है उतनी बौद्ध साहित्य में तथा वैदिक वाङ्मय में अवतारों की नहीं मिलती। जैन तीर्थंकर कोई भी पशु-पक्षी आदि नहीं हुए हैं, जबकि बौद्ध और वैदिक अवतारों में यह बात नहीं है।

अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर ने अनेक स्थलों पर यह कहा है कि “जो पूर्व तीर्थंकर पार्श्व ने कहा है वही मैं कह रहा हूँ।”^{२२} पर त्रिपिटक में बुद्ध ने कही भी यह नहीं कहा कि पूर्व बुद्धों ने^{२३} यह कहा है जो मैं कह रहा हूँ। पर वे सर्वत्र यही कहते हैं—“मैं ऐसा मानता हूँ।” इससे भी यह सिद्ध होता है कि बुद्ध के पूर्व बौद्धधर्म की कोई भी परम्परा नहीं थी; जबकि महावीर के पूर्व पार्श्वनाथ की परम्परा चल रही थी।

आदि तीर्थंकर ऋषभदेव

चौबीस तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव हैं। उनके जीवनवृत्त का

७८ वही, पृ० १०५

७९ दी बौद्धिष्ट इकानोप्राप्ती, पृ० १०, विजयधोष भट्टाचार्य

८० आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन, पृ० ११७

८१ कितने ही विद्वान् बौद्ध-निर्वाण संवत् ६६० की रचना मानते हैं, पर वह लेगन का समय है, रचना का नहीं।

८२ व्याख्याप्रज्ञप्ति श० ५, उद्दे० ६, सू० २२७

वही, श० ६, उद्दे० ३२

८३ मज्झिमनिकाय ५६, अंगुत्तरनिकाय

परिचय पाने के लिए आगम व आगमेतर साहित्य ही प्रबल प्रमाण है। जैनदृष्टि से भगवान् ऋषभदेव वर्तमान अवसर्पिणीकाल के तृतीय आरे के उपसंहारकाल में हुए हैं।^{८४} चौबीसवें तीर्थंकर भगवान् महावीर और ऋषभदेव के बीच का समय असंख्यात वर्ष का है।^{८५} वैदिकदृष्टि से ऋषभदेव प्रथम सतयुग के अन्त में हुए हैं और राम व कृष्ण के अवतारों से पूर्व हुए हैं।^{८६} जैनदृष्टि से आत्मविद्या के प्रथम पुरस्कर्ता भगवान् ऋषभदेव हैं।^{८७} वे प्रथम राजा, प्रथम जिन, प्रथम केवली, प्रथम तीर्थंकर और प्रथम धर्मचक्रवर्ती थे।^{८८} ब्रह्माण्डपुराण में ऋषभदेव को दस प्रकार के धर्म का प्रयत्नक माना है।^{८९} श्रीमद्भागवत से भी इसी बात की पुष्टि होती है। वहाँ यह बताया गया है कि वासुदेव ने आठवाँ अवतार नामि और मत्स्येयों के यहाँ धारण किया। वे ऋषभ रूप में अवतरित हुए और उन्होंने सब आश्रमों द्वारा नमस्कृत मार्ग दिग्गलाया^{९०} एतदर्थ ही ऋषभदेव को मोक्षधर्म की विवक्षा से 'वासुदेवांश' कहा है।^{९१}

ऋषभदेव के सौ पुत्र थे। वे सभी ब्रह्मविद्या के पारगामी थे।^{९२} उनके नौ पुत्रों को आत्मविद्या विद्यारद भी कहा है।^{९३} उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत तो महायोगी थे।^{९४} स्वयं ऋषभदेव को योगेश्वर कहा गया है।^{९५} उन्होंने विविध योगधर्माओं का आचरण किया था।^{९६} जैन आचार्य उन्हें योगविद्या के प्रणेता मानते हैं।^{९७}

८४ (क) जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति (घ) कल्पसूत्र

८५ कल्पसूत्र

८६ जिनेन्द्रमत दर्पण, भाग १, पृ० १०

८७ धम्मपाणं कासबो मुहं,—उत्तराध्यायन १६, अध्यायन २५

८८ उसहै णां अरहा कोसलिण् पढमराया, पढमजिणे, पढमकेवली पढमतिरयये पढमधम्मयरचक्कवट्ठी समुणजित्थे।

—जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति २।३०

८९ इह इन्द्राकुङ्कुलवंशोद्भवेन नाभिमुतेन महदेव्या मन्दनेन।

महादेवेन त्रायमेण दसप्रकारो धर्मः स्वयमेव स्वीर्णः। —ब्रह्माण्डपुराण

९० अष्टमे महदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः।

वशंयन् वामं धीरानां, सर्वाधमनमरकृतम्।

—श्रीमद्भागवत १।३।१३

९१ समाहूर्वागुर्वेवांशं मोक्ष धर्मं विवक्षया।

—श्रीमद्भागवत १।१६।१६

९२ अद्यतीर्णः मुतर्गतं, तस्यासीद् ब्रह्मपारगम्।

—यही १।१२।१६

९३ धमना पातराणां आत्मविद्या विद्यारवाः।

—यही १।१२।२०

९४ येषां तसु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठगुणः आसीत्।

९५ भगवान् ऋषभदेवो योगेश्वरः।

—यही १।१२।१८

९६ ज्ञानायोगन्याधरणो भगवान् कव्यत्यपतिर्धर्मः।

—यही १।१२।२५

९७ योगिकल्पतर्धं नीमि देव देवं ऋषभजम्।

—ज्ञानार्णव १।२।

हठयोग प्रदीपिका में भगवान् ऋषभदेव को हठयोग विद्या के उपदेशक के रूप में नमस्कार किया है।^{६८}

ऋषभदेव अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण वैदिक परम्परा में काफी मान्य रहे हैं।

महाकवि सूरदास ने उनके व्यक्तित्व का चित्रण करते हुए लिखा है—नाभि ने पुत्र के लिए यज्ञ किया उस समय यज्ञपुरुष^{६९} ने स्वयं दर्शन देकर जन्म लेने का वचन दिया जिसके फलस्वरूप ऋषभ की उत्पत्ति हुई।^{१००}

सूरसारावली में कहा गया है कि प्रियव्रत के वंश में उत्पन्न हरी के ही शरीर का नाम ऋषभदेव था। उन्होंने इस रूप में भक्तों के सभी कार्य पूर्ण किये।^१ अनावृष्टि होने पर स्वयं वर्षा होकर वरसे और ग्रहावर्त में अपने पुत्रों को ज्ञानोपदेश देकर स्वयं संन्यास ग्रहण किया। हाथ जोड़े हुए प्रस्तुत अष्टसिद्धियों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये ऋषभदेव मुनि परब्रह्म के अवतार बताये गये हैं।^२

नरहरिदास ने भी इनकी अवतार कथा का वर्णन करते हुए इन्हें परब्रह्म, परमपावन व अविनाशी कहा है।^३

ऋग्वेद में भगवान् श्री ऋषभदेव को पूर्वज्ञान का प्रतिपादक और दुःखों का नाश करने वाला बतलाते हुए कहा है—“जैसे जल भरा मेघ वर्षा का मुख्य स्रोत है, जो पृथ्वी की व्यास को बुझा देता है, उसी प्रकार पूर्व ज्ञान के प्रतिपादक ऋषभ महान् हैं उनका शासन बर दे। उनके शासन में ऋषि परम्परा में प्राप्त पूर्व ज्ञान आत्मा के शत्रुओं—क्रोधादिक का विध्वंसक हो। दोनों समारी और मुक्त—आत्माएँ अपने ही आत्मगुणों से चमकती हैं। अतः ये राजा हैं। वे पूर्ण ज्ञान के आगार हैं और आत्म-पतन नहीं होने देते।”^४

६८ श्री आदिनाथ नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठयोगविद्या।

६९ नाभि नृपति सुत हित जग कियो।

जज्ञ पुरुष तय बरसन दियो।

—सूरसागर, पृ० १५०, पद ४०६

१०० मैं हरता करता संसार में लंहो नृप गृह अवतार।

रिषभदेव तय जनमे आई, राजा कं गृह यजो यपाई।

—सूरसागर, पृ० १५०

१ प्रियव्रत धरेउ हरि निज यपु ऋषभदेव यह नाम।

किन्हें ब्याज सकल भवतन को अंग-अंग अभिराम ॥

—सूरसागर, पृ० ४

२ आठों सिद्धि भई समुल जय करी न अंगीकार।

जय जय जय श्री ऋषभदेव मुनि परब्रह्म अवतार ॥

—सूरसागर, पृ० ४

३ अवतार सोता।

—हस्तनिमित्त

४ अमृतपूर्वा वृषभो उपायनिधा भरष शुरुषः सन्ति पूर्वोः दिवो न पाता विदधस्य घोभिः शत्रं राजाना पुदियोदधायै।

—ऋग्वेद ५.२।३८

तीर्थंकर ऋषभदेव ने सर्वप्रथम इस सिद्धान्त की उद्घोषणा की थी कि "मनुष्य अपनी शक्ति का विकास कर आत्मा से परमात्मा बन सकता है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा विद्यमान है जो आत्मसाधना से अपने देवत्व को प्रकट कर लेता है यही परमात्मा बन जाता है।" उनकी इस मान्यता की पुष्टि ऋग्वेद की ऋचा से होती है, "जिसके चार शृंग—अनंतदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य हैं। तीन पाद हैं—गम्यदर्शन, गम्यज्ञान और सम्यक्चारित्र। दो शीर्ष—केवलज्ञान और मुक्ति हैं तथा जो मन, वचन और काय इन तीनों योगों से बद्ध है (संयत है) उस ऋषभ ने घोषणा की कि महादेव (परमात्मा) मानव के भीतर ही आवास करता है।"^५

अथर्ववेद^६ और यजुर्वेद से भी इस मान्यता के प्रमाण मिलते हैं। कहीं-कहीं वे प्रतीक शैली में वर्णित हैं और कहीं-कहीं पर संकेत रूप से उल्लेख है।

अमेरिका और यूरोप के वनस्पति-शास्त्रियों ने अपनी अन्वेषणा से यह गिद्ध किया है कि लाघ मेहू का उत्पादन सबसे पहले हिन्दुकुश और हिमालय के मध्यवर्ती प्रदेश में हुआ।^७ सिन्धु घाटी की गम्यता से भी यही पता लगता है कि कृषि का प्रारम्भ सर्वप्रथम इस देश में हुआ था। जैनदृष्टि से भी कृषि विद्या के जनक ऋषभ देव हैं। उन्होंने असि, मसि और कृषि का प्रारम्भ किया था। भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विदेशों में भी कहीं पर वे कृषि के देवता माने जाकर उपास्य रहे हैं, कहीं पर वर्षा के देवता माने गये हैं और कहीं पर 'सूर्यदेव' मानकर पूजे गये हैं। सूर्यदेव—उनके केवलज्ञान का प्रतीक रहा है।

चीन और जापान भी उनके नाम और काम से परिचित रहे हैं। चीनी त्रिपिटकों में उनका उल्लेख मिलता है। जापानी उनको 'रोक़शाब' (Rokshab) कहकर पुकारते हैं।

मध्य एशिया, मिथ और यूनान तथा कोनेशिया एवं फ़णिक लोगों की भाषा में वे 'रेदोफ' कहलाये, जिसका अर्थ मीनोवाला देवता है जो ऋषभ का अपभ्रंश रूप है।^८

शिवपुराण के अध्ययन से यह तथ्य और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है।^९

५ चत्वारि शृंगा त्रयो अम्भ पादा द्वे शीर्षे सप्नहस्तासो अस्य ।

त्रिधा धृष्टो वृषभो रोरवीनि महादेवो मर्या आविधेव । —ऋग्वेद

६ अथर्ववेद १६।४२।४

७ बौद्धदर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन पृ० ५२, लेखक—भरतसिंह उपाध्याय ।

८ (क) भगवान् ऋषभदेव और उनकी शोकम्पायी मान्यता—लेखक, कामताप्रसाद जैन, साधार्य मिश्र स्मृति ग्रन्थ, द्वि० खं०, पृ० ४

(ग) बाबू छोटेसाम जैन स्मृति ग्रन्थ, पृ० २०४

९ इत्थं प्रभाय श्वभोज्यनारः संकरस्य मे ।

सतां गतिर्दोन वन्युर्नवमः कश्चितस्तथ ॥

श्वभस्य चरित्रं हि परमपावनं महत् ।

स्वर्ग्यशस्त्यमापुष्यं धीतप्यं च प्रयत्नतः ॥

—शिवपुराण ४।४७-४८

डाक्टर राजकुमार जैन ने 'ऋषभदेव तथा शिव सम्बन्धी प्राप्य मान्यताएँ' शीर्षक लेख में विस्तार से ऊहापोह किया है कि भगवान ऋषभदेव और शिव दोनों एक थे। अतः जिज्ञासु पाठकों को वह लेख पढ़ने की प्रेरणा देता हूँ।^{१०}

अक्कड़ और सुमेरों की संयुक्त प्रवृत्तियों से उत्पन्न बेबीलोनिया की संस्कृति और सम्यता बहुत प्राचीन मानी जाती है। उनके विजयी राजा हम्मुराबी (२१२३—२०८१ ई० पू०) के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का देवता वृषभ था।^{११}

सुमेर के लोग कृषि के देवता के रूप में अर्चना करते थे जिसे आवू या तामुज कहते थे।^{१२} वे बैल को विदोष पवित्र समझते थे।^{१३} सुमेर तथा बाबुल के एक धर्म शास्त्र में 'अहंशम्म' का उल्लेख मिलता है।^{१४} 'अहं' शब्द अहंतु का ही संक्षिप्त रूप जान पड़ता है।

हिन्दी जाति पर भी भगवान ऋषभदेव का प्रभाव जान पड़ता है। उनका मुख्य देवता 'ऋतुदेव' था। उसका वाहन बैल था जिसे 'शेषुव' कहा जाता था, जो 'तित्यपर उसम' का अपभ्रंश ज्ञात होता है।^{१५}

ऋग्वेद में भगवान ऋषभ का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है।^{१६} किन्तु टीकाकारों ने साम्प्रदायिक भावना के कारण अर्थ में परिवर्तन कर दिया है जिसके कारण कई स्थल विवादास्पद हो गये हैं। जब हम साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह का चश्मा उतार कर

१० मुनि हजारीमल स्मृति ग्रन्थ, पृ० ६०६-६२६

११ बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ, पृ० १०५

१२ विल ड्यूरेन्ट : द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन (अवर ओरियण्टल हेरिटेज) न्यूयार्क १९५४, पृ० २१६

१३ वही, पृ० १२७

१४ वही, पृ० १६६

१५ विदेशी संस्कृतियों में अहिंसा— डा० कामताप्रसाद जैन, गुरुदेव रत्नमुनि स्मृति ग्रन्थ, पृ० ४०३

१६ ऋग्वेद संहिता

मण्डल १	अध्याय २४	मूत्र १६०	मन्त्र १
॥ २	॥ ४	॥ ३३	॥ १५
॥ ५	॥ २	॥ २८	॥ ४
॥ ६	॥ १	॥ १	॥ ८
॥ ६	॥ २	॥ १६	॥ ११
॥ १०	॥ १२	॥ २६	॥ १

—आदि-आदि

उन ऋचाओं का अध्ययन करते हैं तब स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह भगवान् ऋषभदेव के सम्बन्ध में ही कहा गया है ।

वैदिक ऋषि भक्ति-भाषना से विभोर होकर ऋषभदेव की स्तुति करता हुआ कहता है—

हे आत्मद्रष्टा प्रभो ! परम सुख पाने के लिए मैं तेरी दारण में आना चाहता हूँ, क्योंकि तेरा उपदेश और तेरी वाणी शक्तिशाली है—उनको मैं अवधारण करता हूँ । हे प्रभो ! ममी मनुष्यों और देवों में तुम्हीं पहले पूर्वगया (पूर्वगत ज्ञान के प्रतिपादक) हो ।^{१७}

ऋषभदेव का महत्त्व केवल श्रमण परम्परा में ही नहीं अगितु ब्राह्मण परम्परा में भी रहा है । वहाँ उन्हें आराध्यदेव मानकर मुक्त-कंठ से गुणानुवाद किया गया है । मुप्रसिद्ध वैदिक साहित्य के विद्वान् प्रो० विष्णुशंकर एम०ए० वेदतीर्थ और आचार्य विनोबा भावे जैसे बह्मूत विचारक ऋग्वेद आदि में ऋषभदेव की स्तुति के स्वर सुनते हैं ।^{१८}

ऋग्वेद में भगवान् ऋषभदेव के लिए 'केसी' शब्द का प्रयोग हुआ है । याज्ञ-रगन मुनि के प्रकरण में केसी की स्तुति की गई है जो स्पष्ट रूप से भगवान् ऋषभदेव से सम्बन्धित है ।^{१९}

ऋग्वेद के दूसरे स्थल पर केसी और ऋषभ का एक साथ वर्णन हुआ है ।^{२०} जिस सूत्र में यह ऋचा आयी है उसकी प्रस्तावना में निरुक्त के जो 'मुदगलस्य हता गावः' प्रमृति दलोक अर्जित किये गये हैं, उनके अनुसार मुदगल ऋषि की गावें तत्स्वर चुरा कर ले गये थे । उन्हें लौटाने के लिए ऋषि ने केसी वृषभ को अपना सारथी बनाया, जिसके यश मान से गावें आगे न भागकर पीछे की ओर लौट पड़ी । प्रस्तुत ऋचा पर भाष्य करते हुए आचार्य साधन ने पहले तो वृषभ और केसी का पारस्परिक वृथक् बताया किन्तु प्रचारान्तर से उन्होंने उसे स्वीकार किया है ।^{२१}

मुदगल ऋषि के सारथी (विद्वान् नेता) केसी वृषभ जो शत्रुओं का विनाश करने के लिये नियुक्त थे, उनकी वाणी निकसी, जिसके पानस्वरूप जो मुदगल ऋषि

१७ ऋग्वेद ३।३४।२

१८ पूज्य गुरुदेव रत्नमुनि स्मृति ग्रन्थ : इतिवृत्त

१९ ऋग्वेद १०।१३६।१

२० कर्कद्वये वृषभो युक्त आसीद्

अवायधीत् सारथिरस्य केसी ।

दुर्धमुं वतस्य वृषतः साहानस

अपराजितः सा निष्पदो मुदगलानीम् ॥

—ऋग्वेद १०।१०२।६

२१ अथवा अथ सारथिः सहायभूतः केसी प्रकृतकेसी वृषभः अवायधीत् भूतम-
शब्दपत् इत्यारि ।

की गायें (इन्द्रियाँ) जुते हुए दुर्धर रथ (शरीर) के साथ दौड़ रही थीं वे निश्चल होकर मोद्गलानी (मुद्गल की स्वात्मवृत्ति) की ओर लोट पड़ीं ।

सारांश यह है कि मुद्गल ऋषि की जो इन्द्रियाँ पराङ्मुखी थी, वे उनके योग युक्त ज्ञानी नेता केशी वृषभ के धर्मोपदेश को सुनकर अन्तर्मुखी हो गईं ।

जैन साहित्य के अनुसार जब भगवान् ऋषभदेव साधु बने उस समय उन्होंने चार मुष्टि केशों का लोच किया था ।^{२२} सामान्य रूप से पाँच-मुष्टि केश लोच करने की परम्परा रही है । भगवान् केशों का लोच कर रहे थे । दोनों भागों के केशों का लोच करना अवशेष था । उस समय लक्ष्मण की प्रार्थना से भगवान् ने उसी प्रकार रहने दिया ।^{२३} यही कारण है कि केश रखने से वे केशी या केशरियाजी के नाम से विभूत हुए । जैसे सिंह अपने केशों के कारण से केशरी कहलाता है वैसे ही ऋषभदेव भी केशी, केशरी और केशरियाजी के नाम से पुकारे जाते हैं ।

भगवान् ऋषभदेव, आदिनाथ,^{२४} हिरण्यमं^{२५} और ब्रह्मा आदि नामों से भी अभिहित हुए हैं ।^{२६}

जैन और वैदिक साहित्य में जिस प्रकार विस्तार से भगवान् ऋषभदेव का चरित्र चित्रित किया गया है वैसे बौद्ध साहित्य में नहीं हुआ है । केवल कहीं-कहीं पर नाम निर्देश अवश्य हुआ है । जैसे 'धम्मपद' में "उत्तमं पवरं वीरं ।"^{२७} गाथा में अस्पष्ट रीति से ऋषभदेव और महावीर का उल्लेख हुआ है ।^{२८}

बौद्धाचार्य धर्मकीर्ति ने सर्वज्ञ आप्त के उदाहरण में ऋषभ और महावीर का निर्देश किया है और बौद्धाचार्य आर्यदेव भी ऋषभदेव को ही जैनधर्म का आद्य प्रचारक मानते हैं । 'आर्यमंजुश्री मूलकल्प' में भारत के आदि सम्राटों में नामिपुत्र ऋषभ और ऋषभपुत्र भरत की गणना की गई है ।^{२९}

२२ (क) जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति—वक्षस्कार २, सूत्र ३०

(ख) सममंथ चतुमुष्टिर्धर्मं लोचं करेह ।

—कल्पसूत्र, सूत्र १६५

(ग) उच्चलान चतुसृभिर्मुष्टिभिः शिरसः कचान् ।

चतुसृभ्यो विग्न्यः शोषामिव दातुमना प्रभुः ॥

—त्रिपिटि० १।३।६७

२३ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, वक्षस्कार २, सूत्र ३० की वृत्ति

२४ ऋषभदेव : एक परिशीलन, पृ० ६६

—देवेन्द्र मुनि

२५ (क) हिरण्यगर्भो योगस्य, वेत्ता नाग्यः पुरातनः ।

—महाभारत, शान्तिपर्व

(ख) विशेष विवेचन के लिए देखिए, कल्पसूत्र की प्रस्तावना ।

—देवेन्द्र मुनि

२६ ऋषभदेव : एक परिशीलन—देवेन्द्र मुनि पृ० ६१-६२

२७ धम्मपद ४।२२

२८ इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली, भाग ३, पृ० ४७३, ७५

२९ प्रज्ञापतेः सुतोनाभि सत्यापि आगमुच्यते ।

नाभिना ऋषभपुत्रो यं सिद्धकर्म हृदयतः ॥

—आर्यमंजुश्री मूलकल्प ३६०

आधुनिक प्रतिभा-सम्पन्न भूषेण्य चिन्तक भी इस सत्य तथ्य को बिना संकोच स्वीकार करने लगे हैं कि मगवान् ऋषभदेव से ही जैन-धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है।

डॉक्टर हर्मान जेकोबी लिखते हैं कि 'इसमें कोई प्रमाण नहीं कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन परम्परा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को ही जैनधर्म का संस्थापक मानने में एकमत है। इस मान्यता में ऐतिहासिक सत्य की अत्यधिक संभावना है।'^{३०}

डाक्टर राधाकृष्णन्^{३१}, डाक्टर स्टीवेन्सन^{३२} और जयचन्द्र विद्यालंकार^{३३} प्रभृति अन्य अनेक विज्ञों का यही अभिमत रहा है।^{३४}

अजित तथा अन्य तीर्थंकर

बौद्ध धेरगाथा में एक गाथा अजित धेर के नाम की आयी है^{३५}। उस गाथा की अट्ठकथा में बताया गया है कि ये अजित ६१ कल्प से पूर्व प्रत्येक बुद्ध हो गये हैं। जैन साहित्य में अजित नाम के द्वितीय तीर्थंकर हैं और संभवतः बौद्ध साहित्य में उन्हें ही प्रत्येकबुद्ध अजित कहा हो क्योंकि दोनों की योग्यता, पौराणिकता एवं नाम में साम्य है। महाभारत में अजित और शिव को एक चित्रित किया गया है। हमारी दृष्टि से जैन तीर्थंकर अजित ही वैदिक-बौद्ध परम्परा में भी पूजनीय रहे हैं और उनके नाम का स्मरण अपनी दृष्टि से उन्होंने किया है।

सोरेन्सन ने महाभारत के विशेष भागों का कोप बनाया है। उस कोप में गुणाक्ष, चन्द्र और मुमति ये तीन नाम जैन तीर्थंकरों के आये हैं। महाभारतकार ने इन तीनों को असुर बताया है^{३६}। वैदिक मान्यता के अनुसार जैनधर्म असुरों का धर्म रहा है। असुर लोग आर्हतधर्म के उपासक थे, इस प्रकार का वर्णन जैन साहित्य में नहीं मिलता है किन्तु विष्णुपुराण^{३७}, पद्मपुराण^{३८}, गरुडपुराण^{३९},

३० दण्डि० एण्टि०, जिल्द ६, पृ० १६३

३१ भारतीय दर्शन का इतिहास, जिल्द १, पृ० २८७

३२ कल्पसूत्र की भूमिका—डॉ० स्टीवेन्सन

३३ भारतीय इतिहास की रूपरेखा, पृ० ३८४

३४ (क) जैन साहित्य का इतिहास—पूर्व पीठिका, पृ १०८

(ख) हिन्दी विषयकोष, भाग ४, पृ० ४४४।

३५ मरणे मे भवं नत्थि, निकम्भि नत्थि जीविते।

सन्वेहं निबिडपिरसामि सम्पजानो पटिरसतो।

—धेरगाथा १।२०

३६ जैनसाहित्य का गृह्य इतिहास, भाग १, प्रस्तावना, पृ० २६

३७ विष्णुपुराण ३।१७।१८

३८ पद्मपुराण सृष्टि मण्ड, अध्याय १३, श्लोक १७०-४१३

३९ गरुडपुराण २४।४३-४६

देवी भागवत^{४०} और महामारत आदि में असुरों को आर्हत या जैनधर्म का अनुयायी बताया है ।

अवतारों के निरूपण में जिस प्रकार भगवान् ऋषभ को विष्णु का अवतार कहा है वैसे ही सुपाश्वं को कुपथ नामक असुर का अंशवतार कहा है तथा सुमति नामक असुर के लिए वर्णन मिलता है कि वरुण प्रासाद में उनका स्थान दैत्यों और दानवों में था ।^{४१}

महामारत में विष्णु और शिव के जो सहस्र नाम हैं उन नामों की सूची में 'श्रेयस, अनन्त, धर्म, शान्ति और संभव ये नाम विष्णु के आये हैं, जो जैनधर्म के तीर्थंकर भी थे । हमारी दृष्टि से इन तीर्थंकरों के प्रभावशाली व्यक्तित्व और कृतित्व के कारण ही इनको वैदिक परम्परा ने भी विष्णु के रूप में अपनाया है । नाम साम्य के अतिरिक्त इन महापुरुषों का सम्बन्ध असुरों से जोड़ा गया है, क्योंकि वे वेद-विरोधी थे । वेद-विरोधी होने के कारण उनका सम्बन्ध श्रमण परम्परा से होना चाहिए यह बात पूर्ण रूप से सिद्ध है ।

भगवान् शान्तिनाथ सोलहवें तीर्थंकर हैं । वे पूर्वजन्म में जब मेपरथ थे तब कबूतर की रक्षा की, यह घटना वसुदेवहिण्डी^{४२}, त्रिपण्डितालाका पुरुष चरित्र^{४३} आदि में मिलती है तथा शिवि राजा के उपाख्यान के रूप में वैदिक ग्रन्थ महामारत में प्राप्त होती है और बौद्ध वाङ्मय में 'जीमूतवाहन' के रूप में चित्रित की गई है । प्रस्तुत घटना हमें बताती है कि जैन परम्परा केवल निवृत्ति रूप अहिंसा में ही नहीं, पर, मरते हुए की रक्षा के रूप में प्रवृत्ति रूप अहिंसा में भी धर्म मानती है ।

अठारहवें तीर्थंकर 'अर' का वर्णन 'अंगुत्तरनिकाय' में भी आता है । वहाँ पर तपागत बुद्ध ने अपने से पूर्व जो सात तीर्थंकर हो गये थे उनका वर्णन करते हुए कहा कि उनमें से सातवें तीर्थंकर 'अरक' थे ।^{४४} अरक तीर्थंकर के समय का निरूपण करते हुए कहा कि अरक तीर्थंकर के समय मनुष्य की आयु ६० हजार वर्ष होती थी । ५०० वर्ष की लड़की विवाह के योग्य समझी जाती थी । उस युग में मानवों को केवल छह

४० देवी भागवत ४।१३।५४-५७

४१ जैन साहित्य का वृहद् इतिहास, पृ० २६

४२ वसुदेवहिण्डी, २१ सम्भव

४३ त्रिपण्डितालाका पुरुष चरित्र ५।४

४४ नूतपुष्यं भिषज्ये मुनेस्सोनाम सत्या अहोसि तित्थकरो कामेह धोतराणो...मुण-पण...अरनेमि...कुदासक...हत्थिपास, जोतिपास...अरको नाम सत्या अहोसि तित्थकरो कामेसु धोतराणो । अरकस्स सो पन, भिषज्ये, सत्पुनो धनेकानि सायकसतानि अहेसु ।

—अंगुत्तरनिकाय, भाग ३, पृ० २५६-२५७

मं० निधु जगदीश बस्तपो, पानि प्रकाशन मंडल, चित्तूर राज्य

प्रकार का कष्ट था—(१) क्षीत, (२) उष्ण, (३) भूख, (४) तृषा, (५) मूत्र, (६) मलोत्सर्ग । इसके अतिरिक्त बिसी भी प्रकार की पीड़ा और व्याधि नहीं थी । तथापि अरक ने मानव को नद्वरता का उपदेश देकर धर्म करने का सन्देश दिया^{४५} । उनके उन उपदेश की तुलना उत्तराध्ययन के दसवें अध्ययन से की जा सकती है ।

जैनागम के अनुसार भगवान् 'अर' की आयु ८४००० वर्ष है और उससे पश्चात् होने वाले तीर्थंकर मल्ली की आयु ५५००० वर्ष की है ।^{४६} इस दृष्टि से 'अरक' का समय 'भगवान् अर' और 'भगवती मल्ली' के मध्य में ठहरता है । यहाँ पर यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 'अरक' तीर्थंकर से पूर्व बुद्ध के मत में 'अरनेमि' नामक एक तीर्थंकर और भी हुए हैं । बुद्ध के बताये हुए अरनेमि और जैन तीर्थंकर 'अर' संभवतः दोनों एक हों ।

उन्नीसवें तीर्थंकर मल्ली भगवती, बीसवें भुनिमुद्रता और इक्कीसवें तीर्थंकर नमि का वर्णन वैदिक और बौद्ध वाङ्मय में नहीं मिलता ।

ये सभी तीर्थंकर प्रागैतिहासिक काल में हुए हैं ।

अरिष्टनेमि

भगवान् अरिष्टनेमि बाईसवें तीर्थंकर हैं । आधुनिक इतिहासविद् जो साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह से मुक्त हैं और शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से सम्पन्न हैं, वे भगवान् अरिष्टनेमि को भी एक ऐतिहासिक महापुरुष मानते हैं ।

तीर्थंकर अरिष्टनेमि और वामुदेव श्री कृष्ण दोनों समकालीन ही नहीं, एक वंशोद्भव भाई-भाई हैं । दोनों अपने समय के महान् ध्याति हैं, किन्तु दोनों की जीवन दिशाएँ भिन्न-भिन्न रही हैं । एक धर्मवीर है तो दूसरे कर्मवीर हैं । एक निवृत्तिपरायण है तो दूसरे प्रवृत्तिपरायण । एक प्रवृत्ति के द्वारा शौचिक प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं तो दूसरे निवृत्ति को प्रधान मानकर आध्यात्मिक विकास के सोपानों पर आरुढ़ होते हैं ।

भगवान् अरिष्टनेमि के युग का गंभीरतापूर्वक पर्यालोचन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि उस युग के क्षत्रियों में मांसभक्षण की प्रवृत्ति पर्याप्त मात्रा में बढ़ गई थी । उनके विवाह के अवसर पर पक्षियों का शूकन किया जाना इस सत्य को स्पष्ट करता है । हिंसा की इस वैशाचिक प्रवृत्ति की ओर जन मायाय का ध्यान आवर्षित करने के लिए और क्षत्रियों की मांस-भक्षण से विरत करने के लिए श्री अरिष्टनेमि ने जो पद्धति अपनाई, वह अद्भुत और अमाधारण थी, वनश । विवाह किये बिना मोट जाना मानों समग्र क्षत्रिय-जाति के पार्श्व का प्रायश्चित्त था । उगका चित्रलो का गा प्रमाथ दूर-दूर तक और बहुत गहरा हुआ ।

^{४५} अंगुत्तरनिकाय, अरकसुत्त, भाग ३, पृ० २५७ मन्तादक-प्रवाचक पक्षी ।

^{४६} भावशय निवृत्ति या० ३६५—३७०, ५६

एक सुप्रतिष्ठित महान् राजकुमार का दूल्हा बनकर जाना और ऐसे मौके पर विवाह किये बिना लौट जाना क्या साधारण घटना थी ? भगवान् अरिष्टनेमि का वह बड़े से बड़ा त्याग था और उस त्याग ने एक बार पूरे समाज को झकझोर दिया था । समाज के हित के लिए आत्म-चलिदान का ऐसा दूसरा कोई उदाहरण मिलना कठिन है । इस आत्मोत्सर्ग ने अमक्ष्य-भक्षण करने वालों और अपने क्षणिक सुख के लिए दूसरों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले क्षत्रियों की आँखें खोल दी, आत्मालोचन के लिए विवश कर दिया और उन्हें अपने कर्त्तव्य एवं दायित्व का स्मरण करा दिया । इस प्रकार परम्परागत अहिंसा के शिथिल एवं विस्मृत बने संस्कारों को उन्होंने पुनः पुष्ट, जाग्रत व सजीव कर दिया और अहिंसा की संकीर्ण बनी परिधि को विशालता प्रदान की । पशुओं और पक्षियों को भी अहिंसा की परिधि में समेट लिया । जगत के लिए भगवान् का यह उद्बोधन एक अपूर्व वरदान था और वह आज तक भी भुलाया नहीं गया है ।

वेद, पुराण और इतिहासकारों की दृष्टि से भगवान् अरिष्टनेमि का क्या महत्त्व है, इस प्रश्न पर "भगवान् अरिष्टनेमि और कर्मयोगी श्रीकृष्ण : एक अनुशीलन" ग्रन्थ में भगवान् अरिष्टनेमि की ऐतिहासिकता^{४७} क्षीर्षक के अन्तर्गत प्रमाण-पुरस्सर विवेचन किया गया है ।

जैन ग्रन्थों की तरह वैदिक हरिवंशपुराण में श्रीकृष्ण और भगवान् अरिष्टनेमि का वंश वर्णन प्राप्त है ।^{४८} उसमें श्रीकृष्ण को अरिष्टनेमि का चचेरा भाई होना लिखा है । जैन और वैदिक परम्परा में अन्तर यही है कि जैन परम्परा में भगवान् अरिष्टनेमि के पिता ममुद्रविजय को वसुदेव का बड़ा भाई माना है । वे दोनों सहोदर थे; जबकि वैदिक हरिवंशपुराण में चित्रक और वसुदेव को चचेरा भाई माना है । श्रीमद्भागवत में चित्रक का नाम चित्ररथ दिया है । संभव है वैदिक ग्रन्थों में ममुद्रविजय का ही अपर नाम चित्रक या चित्ररथ आया हो ।

भगवान् अरिष्टनेमि की ऐतिहासिकता

भगवान् अरिष्टनेमि २२वें तीर्थंकर हैं । आधुनिक इतिहासकारों, न तो कि साम्प्रदायिक संकीर्णता से भुक्त एवं शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से सम्पन्न हैं, उनको ऐतिहासिक पुरुषों की पंक्ति में स्थान दिया है, किन्तु साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से इतिहास को भी अन्यथा रूप देने वाले लोग इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते । मगर जब वे कर्मयोगी श्रीकृष्ण को ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं तो अरिष्टनेमि भी उसी युग में हुए हैं और दोनों में अत्यन्त निश्चित पारिवारिक सम्बन्ध थे । अर्थात् श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव तथा अरिष्टनेमि के पिता ममुद्रविजय दोनों सहोदर भाई थे । अतः उन्हें ऐतिहासिक पुरुष मानने में संकोच नहीं होना चाहिए ।

४७ जैनधर्म का मौलिक इतिहास, पृ० २३६ से २४१ तक

४८ देगिए—भगवान् महावीर : एक अनुशीलन—देवेन्द्रमुनि, पृ० २४१ से २४८

पंथिक साहित्य के आलोक में

ऋग्वेद में अरिष्टनेमि शब्द चार बार प्रयुक्त हुआ है, ^{४६} स्वस्तिनस्ताड्यो अरिष्टनेमिः (ऋग्वेद १।१४।८६।६) । यहाँ पर अरिष्टनेमि शब्द भगवान् अरिष्टनेमि के लिए आया है । जितने ही विद्वानों की मान्यता है कि छान्दोग्योपनिषद् में भगवान् अरिष्टनेमि का नाम घोर आंगिरस ऋषि आया है । घोर आंगिरस ऋषि ने श्रीकृष्ण को आत्मयज्ञ की शिक्षा प्रदान की थी । उनकी दक्षिणा, तपश्चर्या, दान, ऋजुभाव, अहिंसा, सरयवचन रूप थी । ^{४७} धर्मानन्द कौशाम्बी की मान्यता है कि आंगिरस भगवान् नेमिताय का ही नाम था । ^{४८} घोर शब्द भी जैन श्रमणों के आचार तथा तपस्या की उग्रता बताने के लिए आगम साहित्य में अनेक स्थलों पर व्यवहृत हुआ है । ^{४९}

छान्दोग्योपनिषद् में देवकीपुत्र श्रीकृष्ण को घोर आंगिरस ऋषि उपदेश देते हुए कहते हैं—अरे कृष्ण ! जब मानव का अन्त समय सन्निकट आये तब उसे तीन पाप्यों का स्मरण करना चाहिए—

(१) त्वं अद्यतमसि—तू अविनश्यर है ।

(२) त्वं अच्युतमसि—तू एकरस में रहने वाला है ।

(३) त्वं प्राणमंसितमसि—तू प्राणियों का जीवनदाता है । ^{५०}

श्रीकृष्ण इस उपदेश को श्रवण कर अपिपास हो गये । उन्हें अब किसी भी प्रकार की निशा की आवश्यकता नहीं रही । वे अपने आपको धन्य अनुभव करने लगे । प्रस्तुत कथन की तुलना हम जैन आगमों में आये हुए भगवान् अरिष्टनेमि के भविष्य कथन से कर सकते हैं । द्वारिका का विनाश और श्रीकृष्ण की जरसकुमार के हाथ से शूर्य होगी—यह सुनकर श्री कृष्ण चिन्तित होते हैं तब उन्हें भगवान् उपदेश सुनाते हैं जिसे सुनकर श्रीकृष्ण सन्तुष्ट एवं रोदरहित होते हैं । ^{५१}

४६ (क) ऋग्वेद १।१४।८६।६

(ग) ऋग्वेद १।२४।१८०।१०

(घ) ऋग्वेद ३।४।२३।१७

(च) ऋग्वेद १०।१२।१७८।१

४७ अतः यन् तपोदानमार्जनमहिंसासत्यवचनमतिताअस्पदक्षिणा ।

छान्दोग्य उपनिषद् ३।१७।४

४८ भारतीय संस्कृति और अहिंसा, पृ० २७

४९ घोरतपे, घोरं, घोरगुणे, घोरतपस्वी, योगबन्धनधरामी । भगवद्गीता १।१।

५० तद्वैतद् घोर आंगिरस, कृष्णाय देवकीपुत्रायोनस्पोषाचारविपास एव न बभूव, सोऽन्य-
वेतायामेकस्यैव प्रतिपद्ये तावन्नमस्तस्यभ्युत्थमसि प्राणसन्निभ ममीति ।

—छान्दोग्योपनिषद् प्र० ३, पट्ट १८

५१ अतश्च नृदत्ता, पृ० २, अ० १

ऋग्वेद^{५५}, यजुर्वेद^{५६} और सामवेद^{५७} में भगवान् अरिष्टनेमि को ताक्ष्यं अरिष्टनेमि भी लिखा है ।

स्वस्ति न इन्द्रोवृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्वदेवाः ।

स्वस्ति न स्ताक्ष्योऽरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदधातुः ॥^{५८}

विज्ञों की धारणा है कि अरिष्टनेमि शब्द का प्रयोग जो वेदों में हुआ है वह भगवान् अरिष्टनेमि के लिए है ।^{५९}

महाभारत में भी ताक्ष्यं शब्द का प्रयोग हुआ है जो भगवान् अरिष्टनेमि का ही अपर नाम होना चाहिए ।^{६०} उन्होंने राजा सगर को जो मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है वह जैनधर्म के मोक्ष-मन्तव्यों से अत्यधिक मिलता-जुलता है । उसे पढ़ते समय सहज ही ज्ञात होता है कि हम मोक्ष सम्बन्धी जैनागमिक वर्णन पढ़ रहे हैं । उन्होंने कहा—

सगर ! मोक्ष का सुख ही वस्तुतः समीचीन सुख है । जो अहंनिश धन-धान्य आदि के उपार्जन में व्यस्त है, पुत्र और पशुओं में ही अनुरक्त है वह मूर्ख है उसे यथार्थ ज्ञान नहीं होता । जिसकी बुद्धि विषयों में आसक्त है, जिसका मन अशान्त है, ऐसे मानव का उपचार कठिन है क्योंकि जो राग के बन्धन में बंधा हुआ है वह मूढ़ है तथा मोक्ष पाने के लिए अयोग्य है ।^{६१} ऐतिहासिक दृष्टि से यह स्पष्ट है कि सगर के समय में वैदिक लोग मोक्ष में विश्वास नहीं करते थे । अतः यह उपदेश किसी वैदिक ऋषि का नहीं हो सकता, उसका सम्बन्ध श्रमण संस्कृति से है । यजुर्वेद में अरिष्टनेमि का उल्लेख एक स्थान पर इस प्रकार आया है—अध्यात्मयज्ञ को प्रकट करने वाले, संसार के भव्यजीवों को सब प्रकार से उपदेश देने वाले और जिनके उपदेश से जीवों की आत्मा बलवान् होती है, उन सर्वज्ञ नेमिनाथ के लिए आहुति समर्पित करता हूँ ।^{६२}

५५ (क) त्वमूषु धाजिनं देवजूनं सहावानं तस्तारं रथानाम् ।

अरिष्टनेमि पृतनाजमाशुं स्वस्तये ताक्ष्यमिहा ब्रुवेम ॥

—ऋग्वेद १०।१२।१७८।१

(ग) ऋग्वेद १।१।१६

५६ यजुर्वेद २५।१६

५७ सामवेद ३।६

५८ ऋग्वेद १।१।१६।

५९ उत्तराध्यायन : एक समीक्षात्मक अध्यायन, पृ० ७

६० एवमुक्तस्तदा ताक्ष्यः सर्वशास्त्रविदोवरः ।

विबुध्य सपदं चाग्रयां सद्वानयमिदमब्रवीत् ॥ —महाभारत शान्तिपर्व २८८।४

६१ महाभारत शान्तिपर्व, २८८।५, ६

६२ याज्ञस्यनुप्रसाद्य आबभूवेमान्,

विदवा भुवनावि सयंतः ।

छा० राधाकृष्णन ने लिखा है यजुर्वेद में ऋषभदेव, अजितनाथ और अरिष्ट-
नेमि इन तीन तीर्थंकरों का उल्लेख पाया जाता है। स्कन्दपुराण के प्रभासखण्ड में
वर्णन है—अपने जन्म के पिछले भाग में वामन ने तप किया। उस तप के प्रभाव से
शिव ने वामन को दर्शन दिये। वे शिव दयाम वर्ण, अचेल तथा पद्मासन से स्थित थे।
वामन ने उनका नाम नेमिनाथ रखा। यह नेमिनाथ इस घोर कलिकास में सब पापों
का नाश करने वाले हैं। उनके दर्शन और स्पर्श से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता
है। ६३

महापुराण में भी अरिष्टनेमि की स्तुति की गयी है। ६४ महाभारत के अनु-
शासन पर्व, अध्याय १४ में विष्णु सहस्रनाम में दो स्थान पर 'धूर शीरिजनेश्वरः' गद
व्ययहृत हुआ है। जैसे—

अशोकस्तारणस्तारः धूरः शीरिजनेश्वरः ।
अनुकूलः दातावर्त्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः ॥५०॥
कालनेमि महावीरः धीरिः धूरजनेश्वरः ।
त्रिलोकारामा त्रिलोवेशः केशवः केशिहाहरिः ॥८२॥

इन श्लोकों में 'धूरः शीरिजनेश्वरः' शब्दों के स्थान पर 'धूरः शीरिजनेश्वरः'
पाठ मानकर अरिष्टनेमि अर्घ किया गया है। ६५

स नेमिराजा परियाति विद्वान्

प्रजापुष्टिं वर्धमानोऽस्मैरवाहाः ॥

—वाजसनेयि—माध्यदिन शुक्ल यजुर्वेद,

अध्याय ६, मन्त्र २५, सातवतीकर संस्कारण, विप्रम सं० १६८४

६३ भवस्य पदिचमेभागे वामनेनतपःकृतम् ।
तेनैवतपसाकृष्टः, शिवः प्रत्यदातागतः ॥
पद्मासनः ममासीनः दयाममूर्तिः दिगम्बरः ।
नेमिनाथः त्रिकोऽयं नामचक्रेऽग्न्यवामनः ॥
कलिहारे महाघोरे सर्वपापप्रणाशकः ।
दर्शनात् स्पर्शनादेवः कोटियज्ञः फलप्रदः ॥

—स्कन्दपुराण, प्रभागमण्ड

६४ फैलाते विमलेरभ्ये कृपमोऽयं त्रिनेश्वरः ।
धकार स्वायतार य सर्वज्ञः सर्वगः शिवः ॥
रेवताद्री त्रिनेमिर्मुग्धादिबिमलापमे ।
ऋषीना यात्रमदिव मुनिमार्गस्यकारणाम् ॥

—प्रनामपुराण ४१-५०

६५ गोशमार्गं प्रशान—प० टोडरमल

स्मरण रखना चाहिए कि यहाँ पर श्रीकृष्ण के लिए 'शौरि' शब्द का प्रयोग हुआ है। वर्तमान में आगरा जिले के बटेद्वर के सन्निकट शौरिपुर नामक स्थान है। वही प्राचीन युग में यादवों की राजधानी थी। जरासंध के मय से यादव वहाँ से भागकर द्वारिका में जा बसे। शौरिपुर में ही भगवान् अरिष्टनेमि का जन्म हुआ था। एतदर्थ उन्हें 'शौरि' भी कहा गया है। वे जिनेश्वर तो थे ही अतः यहाँ 'शूरः शौरि-जिनेश्वरः' पाठ अधिक तर्कसंगत लगता है क्योंकि वैदिक परम्परा के ग्रन्थों में कहीं पर भी शौरिपुर के साथ यादवों का सम्बन्ध नहीं बताया गया है। अतः महाभारत में श्रीकृष्ण को 'शौरि' लिखना विचारणीय अवश्य है।

भगवान् अरिष्टनेमि का नाम अहिंसा की अखण्ड ज्योति जगाने के कारण इतना अत्यधिक लोकप्रिय हुआ कि महात्मा बुद्ध के नामों की सूची में एक नाम अरिष्टनेमि का भी है। लंकावतार के तृतीय परिवर्तन में बुद्ध के अनेक नाम दिये हैं। वहाँ लिखा है—जिस प्रकार एक ही वस्तु के अनेक नाम प्रयुक्त होते हैं उसी प्रकार बुद्ध के असंख्य नाम हैं। कोई उन्हें स्यामत कहते हैं तो कोई उन्हें स्वयम्भू, नायक, विनायक, परिणायक, बुद्ध, ऋषि, वृषभ, ग्राह्यण, विष्णु, ईश्वरः प्रधान, कपील, भूतानत, भास्कर, अरिष्टनेमि, राम, व्यास, शुक, इन्द्र, वलि, वरुण, आदि नामों से पुकारते हैं।^{६६}

इतिहासकारों की दृष्टि में

नन्दीसूत्र में ऋषिभाषित (इसिमासिय) का उल्लेख है^{६७}। उनमें पैतालीस प्रत्येक बुद्धों के द्वारा निरूपित पैतालीस अध्ययन हैं। उसमें बीस प्रत्येक बुद्ध भगवान् अरिष्टनेमि के समय हुए।^{६८}

उनके नाम इस प्रकार हैं—

१. नारद ।
२. वज्जियपुत्र ।
३. असितदक्षि ।
४. भारद्वाज अंगिरस ।
५. पुष्पसालपुत्र ।
६. यत्कलचौरि ।
७. कुमपुत्र ।
८. केतसीपुत्र ।
९. महाकश्यप ।
१०. तेतनिपुत्र ।

६६ बौद्ध धर्म दर्शन, पृ० १६२

६७ नन्दीसूत्र

६८ पत्तेयबुद्धमितिषो, बीमतिरथेअरिष्टनेमिस्त ।

पातस्त य पप्परस, वीरस्त विसीणमोहरस्त ॥ इमिमासियं, पट्टमा संगहिणी, गाथा १

११. मंगसीपुत्र ।
१२. याज्ञवल्क्य ।
१३. मैत्रयमपाली ।
१४. बाहुक ।
१५. मधरायण ।
१६. सोरियायण ।
१७. विदु ।
१८. धर्मपकुरण ।
१९. आरियायण ।
२०. उत्कलवादी ।^{११}

उनके द्वारा प्ररूपित अध्ययन अरिष्टनेमि के अस्तित्व के स्वयंभूत प्रमाण हैं ।

प्रसिद्ध इतिहासकार डाक्टर राय चौधरी ने अपने 'वैष्णव धर्म के प्राचीन इतिहास' में भगवान अरिष्टनेमि (नेमिनाथ) को श्री कृष्ण का चचेरा भाई लिखा है ।

पी० सी० दीवान ने लिखा है जैन ग्रन्थों के अनुसार नेमिनाथ और पार्वनाथ के बीच में ८४००० वर्ष का अन्तर है, हिन्दू पुराणों में इस बात का निर्देश नहीं है कि वसुदेव के समुद्रविजय बड़े भाई थे और उनके अरिष्टनेमि नामक कोई पुत्र था । प्रथम कारण के सम्बन्ध में दीवान का कहना है कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे वर्तमान ज्ञान के लिए यह सम्भव नहीं कि जैन ग्रन्थकारों के द्वारा एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच में सुदीर्घकाल का अन्तराल कहने में उनका क्या अभिप्राय है, इसका विश्लेषण कर सकें किन्तु केवल इसी कारण से जैनग्रन्थों में वर्णित अरिष्ट-नेमि के जीवन वृत्तान्त को जो अति प्राचीन प्राकृत ग्रन्थों के आधार पर लिखा गया है, दृष्टि से ओझल कर देना मुक्तिमुक्त नहीं है ।

दूसरे कारण का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि भागवत सम्प्रदाय के प्रवचनारों ने अपने परम्परागत ज्ञान का उतना ही उपयोग किया है जितना श्रीकृष्ण को परमात्मा सिद्ध करने के लिए आवश्यक था । जैनग्रन्थों में ऐसे अनेक ऐतिहासिक तथ्य हैं जो भागवत साहित्य में उपलब्ध नहीं हैं ।^{१२}

६६ नारद ऋषिप्रिय-गुप्ते आसिते अंगरिमि पुष्पसासे य ।

यस्कलकुम्भा केयलि कासय सह तेतमिगुप्ते य ॥

मंगनी जन्ममयानि बाहुप मह सोरियाण विदुषिपू ।

धर्मकण्ठे आरिय उरकसवारीय तरणे य ॥

—इमिमासियाई, पडमा मंगहिणी, गाथा—२-३ ।

७० जैन साहित्य का इतिहास

—पूर्व पीठिका—ले० पं० केशवानन्द जी पृ० १७०-१७१ ।

कनॅल टॉड ने अरिष्टनेमि के सम्बन्ध में लिखा है—“मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीनकाल में चार बुद्ध या मेधावी महापुरुष हुए हैं, उनमें पहले आदिनाथ और दूसरे नेमिनाथ थे। नेमिनाथ ही स्केन्डीनेविया निवासियों के प्रथम ओडिन तथा चीनियों के प्रथम ‘फो’ देवता थे।”^{७१}

प्रसिद्ध कोयकार डाक्टर जगेन्द्रनाथवसु, पुरातत्त्ववेत्ता डाक्टर फुहरर, प्रोफेसर ग्रारनेट, मिस्टर करवा, डाक्टर हरिदत्त, डाक्टर प्राणनाथ विशालंकार प्रभृति अन्य अनेक विद्वानों का स्पष्ट मन्तव्य है कि भगवान अरिष्टनेमि एक प्रभावशाली पुरुष हुए थे। उन्हें ऐतिहासिक पुरुष मानने में कोई बाधा नहीं है।

साम्प्रदायिक अभिनिवेद के कारण वैदिक ग्रन्थों में स्पष्ट नाम का निर्देश होने पर भी टीकाकारों ने अर्थ में परिवर्तन किया है। अतः आज आवश्यकता है तटस्थ दृष्टि से उस पर चिन्तन करने की। जब हम तटस्थ दृष्टि से चिन्तन करेंगे तो सूर्य के प्रकाश की भाँति स्पष्ट ज्ञान होगा कि भगवान अरिष्टनेमि एक ऐतिहासिक पुरुष थे।

भगवान पार्श्व : एक ऐतिहासिक पुरुष

भगवान पार्श्व के जीवनवृत्त की ज्योतिर्मय रेखाएँ श्वेताम्बर और दिगम्बरों के ग्रन्थों में बड़ी श्रद्धा और विस्तार के साथ उद्घृत की गई हैं। वे भगवान महावीर से ३५० वर्ष पूर्व वाराणसी में जन्मे थे। तीस वर्ष तक गृहस्थाश्रम में रहे, फिर संयम लेकर उग्र तपश्चरण कर कर्मों को नष्ट किया। केवलज्ञान प्राप्त कर भारत के विविध अंचलों में परिभ्रमण कर जन-जन के कल्याण हेतु उपदेश दिया। अन्त में गौ वर्ष की आयु पूर्ण कर सम्मत्त शिखर पर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए।

भगवान पार्श्व के जीवन-प्रसंगों में, जैसे कि सभी महापुरुषों के जीवन-प्रसंगों में रहते हैं, अनेक चमत्कारिक अद्भुत प्रसंग हैं, जिनको लेकर कुछ लोगों ने उन्हें पौराणिक महापुरुष माना। किन्तु वर्तमान शताब्दी के अनेक इतिहासज्ञों ने उस पर गम्भीर अनुशीलन-अनुचिन्तन किया और सभी इस निर्णय पर पहुँचे कि भगवान पार्श्व एक ऐतिहासिक महापुरुष हैं। सर्वप्रथम डाक्टर हर्मन जेकोबी ने जैनाग्रमों के साथ ही बौद्ध पिटकों के प्रमाणों के प्रकाश में भगवान पार्श्व को एक ऐतिहासिक पुरुष सिद्ध किया।^{७२} उसके पश्चात् फोल्बुक, स्टीवेन्सन, एडवर्ड, टामस, डा० बेलबलकर, दास गुप्ता, डा० राधाकृष्णन्,^{७३} शार्पेन्टियर, मेरीनोट, मजूमदार, ईलियट और पुमिन प्रभृति अनेक पाश्चात्य एवं पौरात्य विद्वानों ने भी यह सिद्ध किया कि महावीर के पूर्व एक निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय था और उस सम्प्रदाय के प्रधान भगवान पार्श्वनाथ थे।

७१ अमलस आफ दी मण्डारकर रिवर्स इन्स्टीट्यूट पत्रिका, जिल्द २२, पृ० १२२

72 The Sacred Books of the East, Vol. XLV Introduction, page 21 : That Parsva was a historical person is now admitted by all as very probable. . . .”

73 Indian Philosophy : Vol. I., Page 287.

डाक्टर वामन के अमिमतानुसार भगवान महावीर को बौद्ध पिटकों में बुद्ध के प्रतिस्पर्धी के रूप में अंकित किया गया है, एतदर्थ उनकी ऐतिहासिकता असंदिग्ध है। भगवान पादवं चौबीस तीर्थंकरों में से तेईसवें तीर्थंकर के रूप में प्रख्यात थे।^{७४}

डाक्टर चार्ल्स घापेन्टियर ने लिखा है "हमें इन दो बातों का भी स्मरण रखना चाहिए कि जैनधर्म निश्चितरूपेण महावीर से प्राचीन है। उनके प्रख्यात पूर्वगामी पादवं प्रायः निश्चितरूपेण एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में विद्यमान रह चुके हैं एवं परिणामस्वरूप मूल सिद्धान्तों की मुख्य बातें महावीर से बहुत पहले सूत्र रूप धारण कर चुकी होंगी।"^{७५}

विज्ञों ने जिन ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय का अस्तित्व महावीर से पूर्व सिद्ध किया है। वे तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं—

(१) जैनागमो^{७६} में और बौद्ध त्रिपिटकों^{७७} में अनेक स्थलों पर मंशली-

74 The Wonder that was India(A. L. Basham, B. A., Ph. D., F.R. A. S.), Reprinted 1956., pp. 287-288.

"As he (Vardhaman Mahavira) is referred to in the Buddhist scriptures as one of the Buddha's chief opponents, his historicity is beyond doubt. . . . Parsva was remembered as twenty-third of the twentyfour great teachers or Tirthankaras 'ford-makers' of the Jaina faith."

75 The Uttaradhyana Sutra : Introduction, Page 21 : "We ought also to remember both—the Jain religion is certainly older than Mahavira, his reputed predecessor Parsva having almost certainly existed as a real person, and that consequently, the main points of the original doctrine may have been codified long before Mahavira."

७६ (क) भगवती १५-१

(ख) उपनिषद्भाग, अध्याय ७

(ग) भावग्यसूत्र निर्युक्ति, मलयगिरिवृत्ति—पूर्वभाग

(घ) भावग्यकषुप्ति, पूर्वभाग, पृष्ठ २८३-२८२

(ङ) बाल्यसूत्र की टीकाएँ

(च) त्रिपिटकभाषाका पुरुषचरित्र

(छ) महावीर चरित्रं, नेमिचन्द्र, मुद्रप्रगट भादि

७७ (क) मज्झिमनिकाय १।१६८।२५०, २१५

(ख) सानुत्तनिकाय १।६८, ४।१६८

(ग) दीपनिकाय १।५२

(घ) दिग्भाषादान, पृष्ठ १४३

पुत्र गोशालक का वर्णन है। वह एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय का संस्थापक था जिसका नाम 'आजीवक' था। बुद्धघोष ने दीघनिकाय पर एक महत्वपूर्ण टीका लिखी है।^{७८} उसमें वर्णन है कि गोशालक के मन्तव्यानुसार मानव समाज छह अभिजातियों में विभक्त है। उनमें से तृतीय लोहामिजाति है। यह निग्रन्थों की एक जाति है जो एक शाटिक होते थे।^{७९} एक शाटिक निग्रन्थों से गोशालक का तात्पर्य श्रमण भगवान महावीर के अनुयायियों से पृथक् किसी अन्य निग्रन्थ सम्प्रदाय से रहा होगा। डा० वाशम^{८०}, डा० हर्नले^{८१}, आचार्य बुद्धघोष^{८२} ने लोहित अभिजाति का अर्थ एक वस्त्र पहनने वाले निग्रन्थ से किया है।^{८३}

(२) उत्तराध्ययन के तेवीसवें अध्याय में केशी श्रमण और गौतम का संवाद है। वह भी इस बात पर प्रकाश डालता है कि महावीर से पूर्व निग्रन्थ सम्प्रदाय में चार याम को मानने वाला एक सम्प्रदाय था और उस सम्प्रदाय के प्रधान नायक भगवान पार्श्व थे।^{८४}

(३) भगवती, सूत्रकृतांग और उत्तराध्ययन आदि आगमों में ऐसे अनेक पार्श्व-पत्य श्रमणों का वर्णन आया है, जो चार याम को छोड़कर महावीर के पंच महाव्रत रूप धर्म को स्वीकार करते हैं। जिनके सम्बन्ध में विस्तार से हम अन्यत्र निरूपण कर चुके हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि महावीर के पूर्व चार याम को मानने वाला निग्रन्थ सम्प्रदाय था।^{८५} भगवती (शतक १५) के वर्णन से यह भी ज्ञात होता है कि शान, कंलद, कणिकार आदि छह दिशाचर, जो अष्टांग निमित्त के जाता थे, उन्होंने गोशालक का शिष्यत्व स्वीकार किया। शूणिकार के मतानुसार वे दिशाचर पार्श्वनाथ संतानीय थे।^{८६}

७८ सुमंगल विलासिनी, खण्ड १, पृष्ठ १६२

७९ तत्रिदं, भंते, पूरणेन कस्सपेन लोहिताभिजाति पञ्चता, निगण्ठा, एक साटका।

—सुत्तपिटके, अंगुत्तरनिकाय पालि, छवक-निपाता महावग्गो, छलमिजाति सुत्त—
६-६-३, पृष्ठ ६३-६४।

80 Red (lohita), niganthas, who wear a single garment.

—op. cit. Page 243.

81 Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. I, Page 262.

82 The Book of Kindred Sayings, Vol. III, Page 17 fn.

83 E. W. Burlingame : Buddhist Legends, Vol. III, Page 176.

८४ उत्तराध्ययन २३

८५ (क) व्याख्याप्रज्ञप्ति १।६।७६

(ख) उत्तराध्ययन २३

(ग) सूत्रकृतांग २, नालंदीयाध्ययन

८६ आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन, प्रथम गण्ड, पृष्ठ २०

(४) बौद्ध साहित्य में महावीर और उनके शिष्यों को चातुर्ग्रामयुक्त लिखा है। दीर्घनिकाय में एक प्रसंग है। अजातशत्रु ने तपागत बुद्ध के सामने धम्मण भगवान महावीर की भेंट का वर्णन करते हुए कहा है—

‘मन्ते ! मैं निगण्ठनात्तपुत्र के पास भी गया और उनसे भी साट्टटिक धामम्म-फल के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे चातुर्ग्राम संवरवाद बतलाया। उन्होंने कहा— निगण्ठ चार संवरों से संवृत रहता है—(१) वह जल के व्यवहार का वर्जन करता है, जिससे जल के जीव न मरे (२) वह सभी पापों का वर्जन करता है (३) सभी पापों के वर्जन से धृत पाप होना है और (४) सभी पापों के वर्जन में लाम रहता है। इसलिए वह निर्ग्रन्थ मत्तात्मा, यत्तात्मा और स्थितात्मा कहलाता है।’^{८७}

समुत्तनिकाय में इसी तरह निक नामक एक व्यक्ति शातपुत्र महावीर को चातुर्ग्राम युक्त कहता है। जैन साहित्य से यह पूर्ण सिद्ध है कि भगवान महावीर की परम्परा पञ्चमहाप्रज्ञात्मक रही है।^{८८} तथापि बौद्ध साहित्य में चार ग्राम युक्त कहा गया है।^{८९} यह इस बात की ओर संकेत करता है कि बौद्ध भिक्षु पादर्वनाथ की परम्परा से परिचित थे सम्बद्ध रहे हैं और इसी कारण महावीर के धर्म को भी उन्होंने उसी रूप में देखा है। यह पूर्ण सत्य है कि महावीर के पूर्व निर्ग्रन्थ सम्प्रदायों में चार ग्रामों का ही महात्म्य था और इसी नाम से वह अन्य सम्प्रदाय में विधुत रहा होगा। सम्भव है बुद्ध और उनकी परम्परा के बिजों को धम्मण भगवान महावीर ने निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय में जो आंतरिक परिवर्तन किया, उसका पता न चलता हो।

(५) जैन आगम साहित्य में पूर्व साहित्य का उल्लेख है। पूर्व संज्ञा की दृष्टि से चौदह थे। आज वे सभी लुप्त हो चुके हैं। डाक्टर हर्मेन जैकोबी की कल्पना है कि धृतांगों के पूर्व अन्य धर्मग्रन्थों का अस्तित्व एक पूर्व सम्प्रदाय के अद्वितीय का सूचक है।^{९०}

(६) डाक्टर हर्मेन जैकोबी ने मज्झिमनिकाय के एक संवाद का उल्लेख करते हुए लिखा है कि—‘मच्छक का पिता निर्ग्रन्थ मतानुयायी था। किन्तु मच्छक निर्ग्रन्थ मत को नहीं मानता था। अतः उसने गर्वोक्ति की कि मैंने नागपुत्र महावीर को

८७ दीर्घनिकाय ग्रामपञ्चफल १-२

८८ उत्तराध्यायन २३।२३

८९ बौद्ध साहित्य में जो चार ग्राम बताये गये हैं वे यथार्थ नहीं हैं। तपागत की प्रज्ञा कल्पना जैन-परम्परा में नहीं निमग्न है। यह कहा जा सकता है कि शीन जल आदि का निषेध जैन-परम्परा के विरुद्ध नहीं है।

९० The name (पूर्व) itself testifies to the fact that the Purvas were superseded by a new canon, for Purva means former, earlier. . .

Sacred Books of the East, Vol. XXII,
Introduction, P. XLIV

विवाद में परास्त किया, क्योंकि एक प्रसिद्ध वादी जो स्वयं निर्ग्रन्थ नहीं, किन्तु उसका पिता निर्ग्रन्थ है। वह बुद्ध का समकालीन है, यदि निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय का प्रारम्भ बुद्ध के समय ही होता तो उसका पिता निर्ग्रन्थ धर्म का उपासक कैसे होता ? इससे स्पष्ट है कि निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय महावीर और बुद्ध से पूर्व विद्यमान था।

(७) एक बार बुद्ध धावस्ती में विहार कर रहे थे। भिक्षुओं को आमंत्रित कर उन्होंने कहा—“भिक्षुओ ! मैं प्रयत्नित हो वैशाली गया। वहाँ अपने तीन सौ शिष्यों के साथ आराड कालाम रह रहे थे। मैं उनके सन्निकट गया। वे अपने जिन श्रावकों को कहते—त्याग करो, त्याग करो। जिन श्रावक उत्तर में कहते—हम त्याग करते हैं, हम त्याग करते हैं।

“मैंने आराड कालाम से कहा—मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा—‘जैसा तुम चाहते हो वैसा करो।’ मैं शिष्य रूप में वहाँ रहने लगा। जो उन्होंने सिखलाया वह सभी सीखा। वह मेरी प्रखर बुद्धि से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा—जो मैं जानता हूँ, वही यह गौतम जानता है। अच्छा हो गौतम हम दोनों मिलकर संघ का संचालन करें। इस प्रकार उन्होंने मेरा सम्मान किया।

“मुझे अनुभव हुआ, इतना-सा ज्ञान पाप-नाश के लिए पर्याप्त नहीं। मुझे और गवेषणा करनी चाहिए। यह विचार कर मैं राजगृह आया। वहाँ पर अपने सात सौ शिष्यों के परिवार से उद्रक राम पुत्र रहते थे। वे भी अपने जिन श्रावकों को वैसा ही कहते थे। मैं उनका भी शिष्य बना। उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने भी मुझे सम्मानित पद दिया। किन्तु मुझे यह अनुभव हुआ कि इतना ज्ञान भी पाप धाय के लिये पर्याप्त नहीं। मुझे और भी खोज करनी चाहिए, यह सोचकर मैं वहाँ से भी चल पड़ा।”^{६१}

प्रस्तुत प्रसंग में जिन श्रावक शब्द का प्रयोग हुआ है। वह यह सूचित करता है कि आराड कालाम, उद्रक राम पुत्र और उनके अनुयायी निर्ग्रन्थ धर्मों थे। यह प्रकरण ‘महावस्तु’ ग्रन्थ का है, जो महायान सम्प्रदाय का प्रमुखतम ग्रन्थ रहा है। महायान के त्रिपिटक संस्कृत भाषा में है। पालि त्रिपिटकों में जिन उद्देश्य से ‘निगण्ट’ शब्द का प्रयोग हुआ है, उसी अर्थ में यहाँ पर ‘जिन श्रावक’ शब्द का प्रयोग किया गया है।^{६२}

यह स्पष्ट है कि बुद्ध ने जिन-श्रावकों के साथ रहकर बहुत मुद्द मीमांसा की। इससे यह सिद्ध होता है कि तथागत के पूर्व निर्ग्रन्थ धर्म था।

(८) धम्मपद की अट्ठकथा के अनुसार निर्ग्रन्थ यस्त्रधारी थे, ऐसा भी उल्लेख मिलता है,^{६३} जो सम्भवतः भगवान् पार्व की परम्परा के अस्तित्व की यत्नाश है।

६१ Mahavastu : Tr. by J. J. Jones; Vol. II, pp. 114-117 के आधार से।

६२ Mahavastu : Tr. by J. J. Jones. Vol. II, Page 114 N.

६३ धम्मपद अट्ठकथा, २२-८

(६) अंगुत्तर निकाय मे वर्णन है कि यण्य नामक एक निर्ग्रन्थ श्रावक था ।^{६४} उगी मुत्त की अट्टकथा में यह भी निर्देश है कि यण्य बुद्ध का चूल पिता (पितृव्य) था ।^{६५} यद्यपि जैन परम्परा में इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है । उल्लेखनीय बात तो यह है, बुद्ध के पितृव्य का निर्ग्रन्थ धर्म में होना भगवान् पार्श्व और उनके निर्ग्रन्थ धर्म की व्यापकता का स्पष्ट परिचायक है । बुद्ध के विचारों में यत्किंचित् प्रभाव आने का यह भी एक निमित्त हो सनता है ।

तथागत बुद्ध की साधना पर भगवान् पार्श्व का प्रभाव

भगवान् पार्श्व की परम्परा से बुद्ध का सम्बन्ध अवश्य रहा है । वे अपने प्रमुग जिण्य माग्गिपुत्र से कहते हैं—मारिपुत्र ! बोधि प्राप्ति से पूर्व मैं दाढ़ी-मूछों का सुंघन करता था । मैं पड़ा रहकर तपस्या करता था । उकड़ू बैठकर तपस्या करता था । मैं नंगा रहता था । नीतिक आचारों का पालन नहीं करता था । हथेली पर मिश्रा सेकर खाता था ।

बैठे हुए स्थान पर आकर दिये हुए अन्न को, अपने लिए तैयार किये हुए अन्न को और निमन्त्रण को भी स्वीकार नहीं करता था ।^{६६} यह समस्त आचार जैन धर्मों का है । इस आचार में कुछ स्वविरकल्पिक है, और कुछ जिनकल्पिक है । दोनों ही प्रकार के आचारों का उनके जीवन में मम्मिश्रण है । मम्मभव है प्रारम्भ में गौतम बुद्ध पार्श्व की परम्परा में दीक्षित हुए हों ।

आठवीं शताब्दी के प्रसिद्ध दिगम्बराचार्य देवसेन ने निम्ना है कि जैन धर्मण विहिताश्रय ने शरयू के तट पर पलास नामक ग्राम में श्री पार्श्वनाथ के शंभ ने उन्हें दीक्षा दी, और उनका नाम बुद्धकीर्ति रखा ।^{६७}

पं० मुगलालजी^{६८} ने तथा बौद्ध पंडित धर्मानन्द कोशाम्बी^{६९} ने यह अभिप्राय

६४ अंगुत्तरनिकाय-पाति, चतुस्सनिपात, महायमो, यण्य मुत्त ४-२०-५ हिन्दी अनुवाद पृष्ठ १८८ से १६२

६५ अंगुत्तरनिकाय-अट्टकथा, पण्ड २, पृष्ठ ५५६
यण्यो ति दग्गसस्सयुस्सपिता ।

६६ (क) मज्झिमनिकाय-महासिहनाद मुत्त १।१।२

(ग) भगवान् बुद्ध, धर्मानन्द कोशाम्बी, पृष्ठ ६८-६६

६७ गिरिपागणादृतिये मरयूनीने पमागणसरसो ।

विद्विषासपत्तम तिस्रो महामुदो बह्वशक्तिमुत्तु ।।

दर्शनमार, देवसेनाचार्य पं० नायूवास प्रेमी द्वारा सम्पादित, जैन धर्म रत्नाकर कार्यालय, धर्मद १६२०, इमोफ ६

६८ पार तीर्थंकर

६९ बुद्ध ने पार्श्वनाथ के चारों धर्मों को दूर्यंतया स्वीकार किया था ' ' ' ' बुद्ध के मत में पार धर्मों का पालन करना ही सत्यो तपस्या है । ' ' ' ' यहाँ के धर्मण मम्मदाय मे उन्हें दायद निर्ग्रन्थो का चातुर्थांश संवर ही विशेष परमद आया ।

अभिव्यक्त किया है कि भगवान् बुद्ध ने किंचित् समय के लिए भी भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा अवश्य ही स्वीकार की थी। वहीँ पर उन्होंने केस लुंचन आदि की साधना की और चातुर्याभि धर्म का मर्म पाया।

प्रसिद्ध इतिहासकार डा० राधाकुमुद मुखर्जी लिखते हैं—वास्तविक बात यह ज्ञात होती है—बुद्ध ने पहले आत्मानुभव के लिये उस काल में प्रचलित दोनों साधनाओं का अभ्यास किया। आलार और उदक के निर्देशानुसार ब्राह्मण मार्ग का और तब जैन मार्ग का और बाद में अपने स्वतन्त्र साधना मार्ग का विकास किया।^{१००}

श्रीमती राइस डेविड्स ने गौतम बुद्ध द्वारा जैन तप-विधि का अभ्यास किये जाने की चर्चा करते हुए लिखा है—“बुद्ध पहले गुरु की खोज में वैशाली पहुँचे, वहाँ आलार और उदक से उनकी सेंट हुई, फिर बाद में उन्होंने जैनधर्म की तप-विधि का अभ्यास किया।”^१

संक्षेप में सारांश यही है कि बुद्ध की साधना पद्धति, भगवान् पार्श्वनाथ के सिद्धान्तों से प्रभावित थी।

जैन साहित्य से यह भी मिट्ट है कि अन्तिम तीर्थंकर श्रमण भगवान् महावीर धर्म के प्रवर्तक नहीं, अपितु सुधारक थे। उनके पूर्व प्रस्तुत अवसर्पिणी काल में तैत्तिरीय तीर्थंकर हो चुके हैं किन्तु बाबीस तीर्थंकरों के सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातें हैं जो आधुनिक विचारकों के मस्तिष्क में नहीं बैठती, किन्तु भगवान् पार्श्व के सम्बन्ध में ऐसी कोई बात नहीं है, जो आधुनिक विचारकों की दृष्टि में अतिशयोक्ति पूर्ण हो। जिस प्रकार १०० वर्ष की आयु, तीस वर्ष गृहस्थाश्रम और ७० वर्ष तक संन्यास तथा २५० वर्ष तक उनका तीर्थ इसमें ऐसी कोई भी अवधि नहीं है, जो असम्भवता एवं ऐतिहासिक दृष्टि से सन्देह उत्पन्न करती हो। इसीलिए इतिहासकार उन्हें ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं। जैन साहित्य से ही नहीं, अपितु बौद्ध साहित्य से भी उनकी ऐतिहासिकता सिद्ध होती है। इसी ऐतिहासिकता के साथ यह भी मिट्ट हो जाता है कि भगवान् महावीर का परिनिर्वाण ईसा पूर्व ५२७-५२८ माना गया है। निर्वाण से ३० वर्ष पूर्व ईसा पूर्व ५५७ महावीर ने सर्वज्ञत्व प्राप्त कर तीर्थ का प्रवर्तन किया और महावीर एवं पार्श्वनाथ के तीर्थ में २५० वर्ष का अन्तर है। इसका अर्थ है ई० पू० ८०७ में भगवान् पार्श्वनाथ ने इस घरा पर धर्मतीर्थ का प्रवर्तन किया।

श्रमण संस्कृति ही नहीं, अपितु वैदिक संस्कृति भी भगवान् पार्श्वनाथ से प्रभावित हुई। वैदिक संस्कृति में पहले भौतिकता का स्वर प्रधर था। भगवान् पार्श्व ने उस भौतिकवादी स्वर को आध्यात्मिकता का नया आभाष दिया।

१०० डा० राधाकुमुद मुखर्जी : हिन्दू सभ्यता, डा० रामदेवगरण अग्रवाल द्वारा अनुवादित, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, १९५५, पृ० २३६।

१ Mrs. Rhys Davids : Gautama The Man, pp. 22-25.

वैदिक संस्कृति में धमण संस्कृति के स्वर

वैदिक संस्कृति का मूल वेद है। वेदों में आध्यात्मिक चर्चाएँ नहीं हैं। उसमें अनेक देवों की भव्यस्तुतियाँ और प्रार्थनाएँ की गई हैं। धुतिमान होना देवत्व का मुख्य लक्षण है। प्रकृति के जो रमणीय दृश्य और विस्मयजनक व चमत्कारपूर्ण जो घटनाएँ थीं उनको सामान्य रूप से देवकृत कहा गया है। आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक—देव के ये तीन प्रकार माने गये हैं। इन तीनों दृष्टियों से देवत्व का प्रतिपादन वैदिक ग्रन्थों में प्राप्त होता है। स्थान विशेष से तीन देवता प्रमुख हैं। पृथ्वी-स्थानदेव—इसमें अग्नि को मुख्य माना गया है। अन्तरिक्षस्थान देव—इसमें इन्द्र और वायु को मुख्य स्थान दिया गया है। द्युस्थानदेव—जिनमें सूर्य और गविता मुख्य हैं। इन तीनों देवों की स्तुति ही विभिन्न रूपों में विभिन्न स्थानों पर की गई है। इन देवों के अतिरिक्त अन्य देवों की भी स्तुतियाँ की गई हैं। ऋग्वेद की तरह सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी यही है।

उसके पदचातु ब्राह्मण ग्रन्थ आते हैं। उनमें भी यज्ञ के विधि-विधान का ही विस्तार से वर्णन है—यज्ञों के सम्बन्ध में कुछ विरोध भी प्रतीत होता है। उसका परिहार भी ब्राह्मण ग्रन्थों में किया गया है। उससे पदचातु संहिता साहित्य आता है। संहिता और ब्राह्मण ग्रन्थों में मुख्य भेद यही है कि संहिता स्तुतिप्रधान है और ब्राह्मण विधि प्रधान है।

उसके पदचातु उपनिषद् साहित्य आता है। उसमें यज्ञों का विरोध है। अध्यात्म-विद्या की चर्चा है—हम कौन हैं, कहाँ से आये हैं, कहाँ जायेंगे—आदि प्रश्नों पर भी विचार किया गया है। अध्यात्मविद्या धमण संस्कृति की देन है।

आचार्य अंकर ने दस उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। उनके नाम दस प्रकार हैं—ईशा, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य और गृह्यारण्यक।

डॉक्टर वेमकर और रानाडे के अनुसार प्राचीन उपनिषदों में मुख्य ये हैं—छान्दोग्य, गृह्यारण्यक, कठ, तैत्तिरीय, मुण्डक, कोपीतकी, केन और प्रश्न।^१

आर्थर ए० मैकटॉनन के अभिमतानुसार प्राचीनतम चर्ग गृह्यारण्यक, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय और कोपीतकी उपनिषद् का रचनाकाल ईसा पूर्व ६०० ई।^२

एच० सी० राय बीधरी का मत है कि विदेह के महाराज जनक दाशवत्स्य के ममकालीन थे। दाशवत्स्य गृह्यारण्यक और छान्दोग्य उपनिषद् के मुख्य पात्र साँप हैं। उनका जन्म-मान ईसा पूर्व गान्धी कालावधि है। प्रस्तुत चर्ग गृह्य ६७ में लिखा है—

१ टिप्पणी आध. इन्डियन किनामरी, भाग २, पृ० ८७-८०।

२ History of the Sanskrit Literature, p. 226.

“जैन तीर्थंकर पार्श्व का जन्म ईसा पूर्व ८७७ और निर्वाणकाल ईसा पूर्व ७७७ है।” इससे भी यही सिद्ध है कि प्राचीनतम उपनिषद् पार्श्व के पश्चात् के हैं।^४

डाक्टर राधाकृष्णन् की धारणा के अनुसार प्राचीनतम उपनिषदों का काल-मान ईसा पूर्व आठवीं शताब्दी से ईसा की तीसरी शताब्दी तक है।^५

स्पष्ट है कि उपनिषद् साहित्य भगवान् पार्श्व के पश्चात् निर्मित हुआ है। भगवान् पार्श्व ने यज्ञ आदि का अत्यधिक विरोध किया था। आध्यात्मिक साधना पर बल दिया था, जिसका प्रभाव वैदिक ऋषियों पर भी पड़ा और उन्होंने उपनिषदों में यज्ञ का विरोध किया।^६ उन्होंने स्पष्ट कहा—“यज्ञ विनाशो और दुर्बल साधन है। जो मूर्ख हैं, वे इनको श्रेय मानते हैं, वे बार-बार जरा और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं।”

मुण्डकोपनिषद् में विद्या के दो प्रकार बताये हैं—परा और अपरा। परा विद्या वह है जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है और इससे भिन्न अपराविद्या है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष यह अपरा है।^७

महामारत में महर्षि बृहस्पति ने प्रजापति मनु से कहा है—“मैंने ऋक्, साम, यजुर्वेद, अथर्ववेद, नक्षत्रगति, निरुक्त, व्याकरण, कल्प और शिक्षा का भी अध्ययन किया है तो भी मैं आकाश आदि पाँच महाभूतों के उपादान कारण को न जान सका।”

प्रजापति मनु ने कहा—“मुझे इष्ट की प्राप्ति हो और अनिष्ट का निवारण हो इसलिए कर्मों का अनुष्ठान प्रारम्भ किया गया है। इष्ट और अनिष्ट दोनों ही मुझे प्राप्त न हों एतदर्थं ज्ञानयोग का उपदेश दिया गया है। वेद में जो कर्मों के प्रयोग बताये गये हैं वे प्रायः सकाम भाव से युक्त हैं। जो इन कामनाओं से मुक्त होता है वही परमात्मा को पा सकता है। नाना प्रकार के कर्ममार्ग में मुरा की इच्छा रग कर प्रवृत्त होने वाला मानव परमात्मा को प्राप्त नहीं होता।”^८

उपनिषदों के अतिरिक्त महामारत और अन्य पुराणों में भी ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ आत्मविद्या या मोक्ष के लिए वेदों की असारता प्रकट की गई है। आचार्य शंकर ने दशेताश्वतर भाष्य में एक प्रसंग उद्धृत किया है। भृगु ने अपने पिता से कहा—

४ पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ़ एशियाण्ट इण्डिया, पृ० ५२।

५ दी प्रिन्सिपल उपनिषदाज्, पृ० २२।

६ प्लया ह्येते अहङ्गा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म।

एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति भूढा जरामृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति ॥

—मुण्डकोपनिषद् १।२।७३

७ माण्डूक्य० १।१।४।५

८ महामारत शान्ति पर्व २०।१।

९ महामारत शान्तिपर्व २०।१।१०-११

‘नयी धर्म-अधर्म’ का हेतु है। यह कृपाकफल के समान है। हे तात ! संकष्टों दुःखों से पूर्ण इस कर्मकाण्ड में कुछ भी सुख नहीं है। अतः मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाला मैं नयी धर्म का किस प्रकार सेवन कर सकता हूँ।^{१०}

गीता में भी यही कहा है कि नयी-धर्म (वैदिक धर्म) में सगे रहने वाले सकाम पुरुष संसार में आवागमन करते रहते हैं।^{११} आत्मविद्या के लिए वेदों की भ्रष्टारता और यज्ञों के विरोध में आरमयज्ञ की स्थापना यह वैदिकेतर परम्परा की ही देन है।^{१२}

उपनिषदों में श्रमण संस्कृति के पारिभाषिक शब्द भी व्यवहृत हुए हैं। जैन आगम साहित्य में ‘कपाय’ शब्द का प्रयोग सहस्राधिक बार हुआ किन्तु वैदिक साहित्य में रागद्वेष के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। छान्दोग्योपनिषद् में ‘कपाय’ शब्द का राग-द्वेष के अर्थ में प्रयोग हुआ है।^{१३} इसी प्रकार ‘तापी’ शब्द भी जैन साहित्य में अनेक स्थलों पर आया है पर वैदिक साहित्य में नहीं। जैन साहित्य की तरह ही माण्डूक्य उपनिषद् में भी ‘तापी’ शब्द का प्रयोग हुआ है।^{१४}

मुण्डक, छान्दोग्य प्रभृति उपनिषदों में ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ पर श्रमण संस्कृति की विचारधाराएँ स्पष्ट रूप से झलक रही हैं। जर्मन विद्वान् हर्टसे ने यह मिथ्या किया है कि मुण्डकोपनिषद् में प्रायः जैन-सिद्धान्त जैसा वर्णन है और जैन पारिभाषिक शब्द भी वहाँ व्यवहृत हुए हैं।^{१५}

बृहदारण्यक के याज्ञवल्क्य कुपीतक के पुत्र कहोत से कहते हैं—“यह यही आत्मा है, जिससे जान लेने पर ब्रह्मजानी पुत्रपणा, वित्तपणा और लोकेपणा से मुंह पेंद कर ऊपर उठ जाने है। मित्रा से निर्याह कर मनुष्ट रहने है।”^{१६}

जो पुत्रपणा है वही लोकेपणा है।^{१७}

१०. नयी धर्ममधर्माद्यं कृपाकफलसन्निभम् ।

नास्ति तात ! सुखं हि चिद्वन्न दुःखमज्ञातुकुले ॥

तस्मान् मोक्षाय यतता कथं सेव्या मया नवी । —श्वेताश्वतरे उप० पृ० २३

११. भगवद्गीता १।२१

१२. (क) छान्दोग्य उपनिषद् ८।५।१

(ग) बृहदारण्यक० २।२।२।१०

१३. मूर्धित कपायाय—छान्दोग्य उपनिषद् ७-२६

संकराचार्य ने इस पर आध्य मित्रा है—मूर्धित कपायाय वास्तोविरिष कपायो । रागद्वेषादि दोषः सत्यस्य रंजना रूपत्वात् ।

१४. माण्डूक्य उपनिषद् ६६

१५. हर्टसे इरेनियस मूमदम्भ और मधोघन, भाग ३

१६. बृहदारण्यक० ३।५।१

इसिमासिय में भी इसिमासिय को याज्ञवल्क्य एषणात्याग के पश्चात् मिश्रा से सन्तुष्ट रहने की बात कहते हैं।^{१७} तुलनात्मक दृष्टि से जब हम चिन्तन करते हैं तब ज्ञात होता है कि दोनों के कथन में कितनी समानता है। वैदिक विचारधारा के अनुसार सन्तानोत्पत्ति को आवश्यक माना है। वहाँ पर पुत्रपणा के त्याग को कोई स्थान नहीं है। वृहदारण्यक में एषणा त्याग का जो विचार आया है वह श्रमण संस्कृति की देन है।

एम० विण्टरनिट्ज ने अर्वाचीन उपनिषदों को अवैदिक माना है।^{१८} किन्तु यह भी सत्य है कि प्राचीनतम उपनिषद् भी पूर्ण रूप से वैदिक विचारधारा के निकट नहीं है, उन पर भगवान् अरिष्टनेमि और भगवान् पार्श्वनाथ की विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव है।

यह माना जाता है कि यूनान के महान् दार्शनिक 'पाइथागोरस' भारत आये थे और वे भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा के श्रमणों के सम्पर्क में रहे।^{१९} उन्होंने उन श्रमणों से आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म आदि जैन सिद्धान्तों का अध्ययन किया और फिर वे विचार उन्होंने यूनान की जनता में प्रसारित किये। उन्होंने मांसाहार का विरोध किया। कितनी ही वनस्पतियों का भक्षण भी धार्मिक दृष्टि से त्याज्य बतलाया। उन्होंने पुनर्जन्म को सिद्ध किया। आवश्यकता है तटस्थ दृष्टि से इस विषय पर अन्वेषण करने की।

भगवान् पार्श्व का विहार क्षेत्र आर्य और अनाय दोनों देव रहे है। दोनों ही देव के निवासी उनके परम भक्त रहे हैं।^{२०}

इस प्रकार वैदिक साहित्य एवं उस पर विद्वानों की समीक्षाओं को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि उसके प्राचीनतम ग्रन्थों एवं महावीरकालीन ग्रन्थों तक में जैन-संस्कृति, जैनदर्शन एवं धर्म की अनेक चर्चाएँ विस्तरी हुई हैं, जो प्राक्तन काल में उसके प्रभाव और व्यापकता को सिद्ध करते हैं।

तीर्थंकर और नाथ सम्प्रदाय

प्राचीन जैन, बौद्ध और वैदिक वाङ्मय का अनुशीलन-परिशीलन करने से सहज ही ज्ञात होता है कि तीर्थंकरों के नाम श्रुपम, अजित, सम्भव आदि के रूप में मिलते हैं^{२१} किन्तु उनके नामों के साथ नाथ-पद नहीं मिलता। यहाँ सहज ही एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि तीर्थंकरों के नाम के साथ 'नाथ' शब्द कब और किस अर्थ में प्रयुक्त होने लगा ?

१७ इसिमासियाई १२।१-२

१८ प्राचीन भारतीय साहित्य, पृ० १६०-१६१

१९ संस्कृति के अंशतः में—देवेन्द्र मुनि, पृ० ३३-३४

२० देखिए—भगवान् पार्श्व : एक समीक्षात्मक अध्ययन, पृ० १११-११४।

२१ (क) समवायंग टीका, (ग) आवश्यकसूत्र, (ग) नन्दीसूत्र।

शब्दाद्यं की दृष्टि से चिन्तन करते हैं तो 'नाय' शब्द का अर्थ स्वामी या प्रभु होता है। अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति को 'योग' और प्राप्य वस्तु के संरक्षण को 'दोम' कहा जाता है। जो योग और दोम को करने वाला होता है वह 'नाय' कहलाता है।^{२२} अनायी मुनि ने श्रेणिक से कहा—गृहस्थ जीवन में मेरा कोई नाय नहीं था। मैं मुनि बना और नाय हो गया। अपना, दूसरों का और सब जीवों का।^{२३}

दीपनिकाय में दम नायकरण धर्मों का निरूपण है, उनमें भी क्षमा, दया, परमता आदि सद्गुणों का उल्लेख है।^{२४} जो इन सद्गुणों को धारण करता है वह नाय है।

तीर्थंकरों का जीवन सद्गुणों का अक्षय कोष है। अतः उनके नाम के साथ नाय उपपद लगाना उचित ही है।

मगधती सूत्र में मगधान महावीर के लिए 'लोगनाहेण' यह शब्द प्रयुक्त हुआ है और आवश्यक सूत्र में अरिहत्तों के गुणों का उत्कीर्तन करते हुए 'लोगनाहाण' विशेषण आया है।

सुप्रसिद्ध दिगम्बर आचार्य यतिवृषभ ने अपने तिलोपपण्णसी ग्रन्थ में तीर्थंकरों के नाम के साथ नाय शब्द का प्रयोग किया है। जैसे—

“भरणी रिबत्तम्मि संतिणाहो य”^{२५}

‘विमलस्त तीसलवता’

एणत्तणाहस्त पंचदत्तलवता”^{२६}

आचार्य यतिवृषभ^{२७}, आचार्य जिनसेन^{२८} आदि ने तीर्थंकरों के नाम के साथ ईश्वर और स्वामी पदों का भी प्रयोग किया है। ऐतिहासिक दृष्टि से यतिवृषभ का समय चतुर्थ शताब्दी के आस-पास माना जाता है और जिनसेन का ६वीं शताब्दी। तो चतुर्थ शताब्दी में तीर्थंकरों के नाम के साथ 'नाय' शब्द व्यवहृत होने लगा था।

तीर्थंकरों के नाम के साथ लगे हुए नाम शब्द की लोकप्रियता धर्म-दान-दान-अत्यधिक बढ़ी कि दीव्यतानुयायी योगी अपने नाम के साथ 'महेश्वरनाय', 'गोगनाय'

२२ नायः योगदोम विधाता ।

—उत्तराध्ययन गृहसूति पत्र ४७३

२३ ततो हं माहो जात्रो अप्पणो य परस्त य ।

तप्पेति धेयं भूयानं तत्ताण चावरान य ॥

—उत्तरा० २०।३५

२४ दीपनिकाय ३।११, पृ० ३१२-३१३ ।

२५ तिलोपपण्णसी ४।५४१

२६ वही, ४।५८६

२७ रिताहेतारस्त भरहो, सगरो अत्रिपुत्तरस्त पचवत्त ।

—तिलोप० ४।१२८३

२८ महापुराण १४।१११, पृ० ३१६

प्रभृति रूप से नाथ शब्द का प्रयोग करने लगे । फलस्वरूप प्रस्तुत सम्प्रदाय का नाम ही 'नाथ सम्प्रदाय' के रूप में हो गया ।

जैनेतर परम्परा के वे लोग, जिन्हें इतिहास व परम्परा का परिज्ञान नहीं, वे व्यक्ति आदिनाथ, अजितनाथ, पारसनाथ, के नाम पढ़कर भ्रम में पड़ जाते हैं चूँकि गोरखनाथ की परम्परा में भी नीमनाथी पारसनाथी हुए हैं । वे यह निर्णय नहीं कर पाते कि गोरखनाथ से नेमिनाथ या पारसनाथ हुए, या नेमिनाथ पारसनाथ से गोरखनाथी हुए ? यह एक ऐतिहासिक सत्य तथ्य है कि नाथ सम्प्रदाय के मूल-प्रवर्तक मत्स्येन्द्रनाथ हैं, उनका समय ईसा की आठवीं शताब्दी माना गया है ।^{२६} जबकि तीर्थंकर आदिनाथ, नेमिनाथ, पारसनाथ आदि को हुए, जैन दृष्टि से हजारों लाखों वर्ष हुए हैं । भगवान् पार्श्व से नेमिनाथ ८३ हजार वर्ष पूर्व हुए थे । अतः काल-गणना की दृष्टि से दोनों में बड़ा मतभेद है । यह स्पष्ट है कि गोरखनाथ से नेमिनाथ या पारसनाथ होने की तो संभावना ही नहीं की जा सकती । हाँ, सत्य यह है कि नेमिनाथ और पारसनाथ पहले हुए हैं अतः उनसे गोरखनाथ की संभावना कर सकते हैं, किन्तु गहराई से चिन्तन-मनन करने से यह भी सही ज्ञात नहीं होता, चूँकि भगवान् पार्श्व विक्रम सम्बत् ७२५ से भी पूर्व हो चुके थे, जबकि मूर्धन्य मनीषियों ने गोरखनाथ को बप्पारावल के सम-कालीन माना है । यह बहुत कुछ संभव है कि भगवान् नेमिनाथ की अहिंसक श्रान्ति ने यादववंश में अमिनव जागृति का संचार कर दिया था । भगवान् पार्श्व के कमठ-प्रति-घोध की घटना ने तापसों में भी विवेक का संचार किया था । उन्हीं के प्रबल प्रभाव से नाथ परम्परा के योगी प्रभावित हुए हों, और नीमनाथी, पारसनाथी परम्परा प्रचलित हुई हो । डाक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इसी सत्य-तथ्य को इस रूप में प्रस्तुत किया है—

'चांदनाथ संभवतः वह प्रथम सिद्ध थे जिन्होंने गोरखमार्ग को स्वीकार किया था । इसी शाखा के नीमनाथी और पारसनाथी नेमिनाथ और पार्श्वनाथ नामक जैन तीर्थंकरों के अनुयायी जान पड़ते हैं । जैनसाधना में योग का महत्वपूर्ण स्थान है । नेमिनाथ और पार्श्वनाथ निश्चय ही गोरखनाथ के पूर्ववर्ती थे ।'^{२७}

भगवान् महावीर के पूर्ववर्ती तीर्थंकरों के नाम के साथ आज नाथ शब्द प्रचलित है, उनसे यह तो ध्वनित होता ही है यह शब्द जैन परम्परा में काफी सम्मान सूचक रहा है । भगवान् महावीर के नाम के साथ नाथ शब्द का प्रचार नहीं है । अतः इसे पूर्वकालीन परम्परा का बोधक मानकर ही यहाँ पर कुछ विचार किया गया है ।

२६ हमारी अपनी धारणा यह है कि इसका उदय लगभग ८वीं शताब्दी के आस-पास हुआ था । मत्स्येन्द्रनाथ इसके मूल प्रवर्तक थे ।

देनिए—'हिन्दी की निगुंज काव्यधारा और उसकी दार्शनिक दृष्टिभूमि, पृ० ३२७
३० नाथ सम्प्रदाय—हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ १६०

प्रस्तुत ग्रन्थ

चौबीस तीर्थंकरों की जीवनगाथा पर अतीत काल से ही लिखा जाता रहा है। समवायांग में चौबीस तीर्थंकरों के नाम, उनके जीवन के महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सम्प्राप्त होते हैं और कल्पमूत्र, आवश्यक नियुक्ति, आवश्यक हारिमद्रीमावृत्ति, मत्तपगिरिवृत्ति, तथा चउपन महापुरिसचरियं, त्रिपट्टिदलाका पुरुष चरित्र, महापुराण, उत्तरपुराण प्रभृति अनेक श्वेताम्बर-दिगम्बर ग्रन्थों में २४ तीर्थंकरों के जीवन के महत्त्वपूर्ण प्रसंग उद्धृष्ट हैं। प्रान्तीय भाषाओं में भी और स्वतन्त्र रूप से भी एक-एक तीर्थंकर के जीवन पर अनेकों ग्रन्थ हैं। आधुनिक युग में भी २४ तीर्थंकरों पर दोषप्रधान दृष्टि से कितने ही लेखकों ने कितने का प्रयास किया है। राजेन्द्र मुनि जी ने प्रस्तुत ग्रन्थ में बहुत ही संक्षेप में और प्राञ्जल भाषा में २४ तीर्थंकरों पर लिखा है। लेखक का मूल लक्ष्य रहा है कि आधुनिक समय में मानव के पास समय की कमी है। वह अत्यन्त विस्तार के साथ लिखे गये ग्रन्थों को पढ़ नहीं पाता। वह संक्षेप में और स्पष्ट गमय में ही उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं, उदात्त चरित्र और प्रेरणाप्रद उपदेशों को जानना चाहता है। उन्हीं पाठकों की मायनाओं को संलक्ष्य में रचकर संक्षेप में २४ तीर्थंकरों का परिचय लिखा गया है। यह परिचय संक्षेप में होने पर भी दिलचस्प है। पाठक पढ़ते समय उपन्यास की सरसता, इतिहास की सत्यता व नियम की सुलभता का एक साथ अनुभव करेगा। उसे अपने महिमायुग महापुराणों के पवित्र चरित्रों की जानकर जीवन-निर्माण की सहज प्रेरणा मिलेगी—ऐसी आशा है।

॥ चाहता हूँ लेखक अपने अध्ययन को विस्तृत करे। वह गहराई में जाकर ऐसे मूल सध्यों की उजागर करे जो इतिहास की मया मोड़ दे सकें।

प्रस्तुत ग्रन्थ लेखक की पूर्व कृतियों की तरह जन-जन के अगमनिष्ठ में अपना गौरवमय स्थान बनायेगा ऐसी मंगलकामना है।

—इन्द्रेन्द्र मुनि

अनुक्रमणिका

- १ भगवान् ऋषभदेव १
पूर्वमव; मानव संस्कृति का उद्भव; जन्म वंश; संसार-त्याग; साधना; केवलज्ञान; देशना एवं तीर्थस्थापना; भरीचि प्रथम परियाजक; सुन्दरी और ब्राह्मी : वैराग्यकथा; सुन्दरी प्रथम आधिका बनी; ६६ पुत्रों को देशना; पुत्र बाहुबली को केवलज्ञान; भरत द्वारा निर्वाण प्राप्ति; परिनिर्वाण; धर्म-परिवार ।
- २ भगवान् अजितनाथ १३
पूर्वमव; जन्म-वंश; गृहस्थ-जीवन; दीक्षाग्रहण एवं केवलज्ञान; परिनिर्वाण; धर्म-परिवार ।
- ३ भगवान् संभवनाथ १८
पूर्वजन्म; जन्मवंश; अनासक्त गृहस्थ-जीवन; दीक्षाग्रहण व केवलज्ञान; प्रथम धर्मदेशना; परिनिर्वाण; धर्म-परिवार ।
- ४ भगवान् अभिनन्दननाथ २४
पूर्वमव; जन्मवंश; गृहस्थ-जीवन; दीक्षाग्रहण; केवलज्ञान; प्रथम धर्मदेशना; परिनिर्वाण; धर्म-परिवार ।
- ५ भगवान् सुमतिनाथ २८
पूर्वमव; जन्मवंश; नामकरण; गृहस्थ-जीवन; दीक्षाग्रहण व केवलज्ञान; परिनिर्वाण; धर्म-परिवार ।
- ६ भगवान् धीपवृक्षप्रभ ३२
पूर्वजन्म; जन्मवंश; गृहस्थ-जीवन; दीक्षा व केवलज्ञान; प्रथम धर्मदेशना; परिनिर्वाण; धर्म-परिवार ।
- ७ भगवान् क्षुपाश्वर्चनाथ ३६
पूर्वजन्म, जन्मवंश; गृहस्थ-जीवन; दीक्षा व केवलज्ञान; प्रथम धर्मदेशना; परिनिर्वाण; धर्म-परिवार ।
- ८ भगवान् चन्द्रप्रभ ४०
पूर्वजन्म; जन्मवंश; गृहस्थ-जीवन; दीक्षाग्रहण-केवलज्ञान; प्रथम धर्मदेशना; परिनिर्वाण; धर्म-परिवार ।

- ६ भगवान् सुविधिनाथ ४४
 पूर्वजन्म; जन्मवंश; गृहस्थ-जीवन; दीक्षा व वैवस्वतज्ञान; प्रथम धर्मदेशना;
 परिनिर्वाण; धर्म-परिवार ।
- १० भगवान् शीतलनाथ ४८
 पूर्वजन्म; जन्मवंश; गृहस्थ-जीवन; दीक्षाग्रहण व वैवस्वतज्ञान; प्रथम धर्म-
 देशना; परिनिर्वाण; धर्म-परिवार ।
- ११ भगवान् श्रेयांसनाथ ५२
 पूर्वजन्म; जन्मवंश; गृहस्थ-जीवन; दीक्षा एवं वैवस्वतज्ञान; धर्म प्रभाव;
 परिनिर्वाण, धर्म-परिवार ।
- १२ भगवान् चागुपूज्य ५७
 पूर्वजन्म; जन्मवंश; दीक्षा एवं वैवस्वतज्ञान; प्रथम धर्मदेशना; धर्म प्रभाव;
 परिनिर्वाण, धर्म-परिवार ।
- १३ भगवान् धिमलनाथ ६२
 पूर्वजन्म; जन्मवंश; गृहस्थ-जीवन; दीक्षा व वैवस्वतज्ञान; धर्म प्रभाव;
 परिनिर्वाण; धर्म-परिवार ।
- १४ भगवान् जनस्तनाथ ६६
 पूर्वजन्म; जन्मवंश; गृहस्थ-जीवन; दीक्षाग्रहण व वैवस्वतज्ञान; परिनिर्वाण;
 धर्म-परिवार ।
- १५ भगवान् धर्मनाथ ७०
 पूर्वजन्म; जन्मवंश; गृहस्थ-जीवन; दीक्षाग्रहण व वैवस्वतज्ञान; प्रथम धर्म-
 देशना, प्रभावशीलता; परिनिर्वाण; धर्म-परिवार ।
- १६ भगवान् क्षान्तिनाथ ७४
 पूर्वजन्म; जन्मवंश; गृहस्थ-जीवन; क्षान्तिपद; दीक्षाग्रहण व वैवस्वतज्ञान;
 समवसरण, प्रथम धर्मदेशना; परिनिर्वाण; धर्म-परिवार ।
- १७ भगवान् श्री कृष्णनाथ ८१
 पूर्वजन्म; जन्मवंश; गृहस्थ-जीवन; दीक्षा व वैवस्वतज्ञान; प्रथम धर्मदेशना;
 परिनिर्वाण; धर्म-परिवार ।
- १८ भगवान् क्षरनाथ ८५
 पूर्वजन्म; जन्मवंश; गृहस्थ-जीवन; दीक्षा व वैवस्वतज्ञान; परिनिर्वाण;
 धर्म-परिवार ।
- १९ भगवान् क्षितिनाथ ८६
 पूर्वजन्म; जन्मवंश; गृहस्थ-जीवन; दीक्षा व वैवस्वतज्ञान; परिनिर्वाण;
 धर्म-परिवार ।

- २० भगवान् मुनिसुवत ६६
पूर्वजन्म; जन्मवंश; गृहस्थ-जीवन; दीक्षाग्रहण व केवलज्ञान; परिनिर्वाण;
धर्म-परिवार ।
- २१ भगवान् तमिनाथ १००
पूर्वजन्म; जन्मवंश; नामकरण; गृहस्थ-जीवन; दीक्षाग्रहण व केवलज्ञान;
परिनिर्वाण; धर्म-परिवार ।
- २२ भगवान् अरिष्टनेमि १०३
पूर्वजन्म वृत्तान्त; जन्मवंश; बाललीलाएँ; अद्भुत शक्तिमत्ता; राजमती
से विवाह उपक्रम; बारात का प्रत्यावर्तन; दीक्षा व केवलज्ञान; समवसरण :
प्रथम धर्मदेशना; राजीमती द्वारा प्रश्रया; लोकहितकारी उपदेश;
भविष्य कथन; परिनिर्वाण; धर्म परिवार ।
- २३ भगवान् पार्ष्वनाथ ११८
तत्कालीन परिस्थितियाँ; पूर्वजन्म; जन्मवंश; गृहस्थ-जीवन; दीक्षाग्रहण;
केवलज्ञान; अभिग्रह; उपसर्ग; प्रथम धर्मदेशना; परिनिर्वाण; धर्म-परिवार ।
- २४ भगवान् महावीरस्यामी १३१
पूर्वजन्म कथा; जन्मवंश; गर्भगत अभिग्रह एवं संकल्प; नामकरण; बाल्य
जीवन; साहस एवं निर्भीकता; बुद्धि वैभव के धनी; चिन्तनशील युवक वर्ध-
मान; गृहस्थ योगी; महामिनिष्क्रमण; स्वतः दीक्षाग्रहण; साधना; उपसर्ग
एवं परीपह; गोपालक प्रसंग; मोराक आश्रम प्रसंग एवं पञ्च प्रतिज्ञा-
धारण; यक्षवाधा : अटल निश्चय; चण्डकौशिक उद्धार : अमृतभाव की
विजय; संगम का विकट उपसर्ग; अन्तिम उपसर्ग; अद्भुत अभिग्रह :
चन्दनवाला प्रसंग; गोशालक प्रसंग; केवलज्ञान प्राप्ति, प्रथम धर्मदेशना :
मध्यपावा में समवसरण; केवली चर्या : धर्म प्रचार, गोशालक का उद्धार;
परिनिर्वाण; धर्म-परिवार ।
- परिशिष्ट १२७
ग्रन्थ सूची १६२
हमारे महत्त्वपूर्ण प्रकाशन १६३

भगवान् ऋषभदेव

(चिन्ह—वृषभ)

जैन जगत्, संस्कृति और धर्म का आज जो सुविकसित एवं परिष्कृत स्वरूप हमें दिखाई देता है, उसके मूल में महान् माधकों का मौलिक योगदान रहा है। तीर्थंकरों की एक समृद्ध परम्परा को इसका सारा श्रेय है। वर्तमान काल के तीर्थंकर जिसकी अन्तिम कड़ी प्रभु महावीर स्वामी थे और इस कड़ी के आदि उद्गायक भगवान् ऋषभदेव थे। उनके मौलिक चिन्तन ने ही मानव-जीवन और व्यवहार के कतिपय आदर्श सिद्धान्तों को निरूपित किया था; और वे ही सिद्धान्त कालान्तर में युग की अपेक्षाओं के अनुरूप परिवर्धित, विकसित और सफुट होते चले गये।

पूर्व-भय

श्रमण संस्कृति भारत की एक महान् संस्कृति है, वह संस्कृति दो धाराओं में विभक्त है, जिसे जैन संस्कृति और बौद्ध संस्कृति के नाम से कहा गया है। दोनों धाराओं ने अपने आराध्य देव तीर्थंकर या बुद्ध के पूर्वजन्मों का चित्रण किया है। जातक कथा में बुद्धघोष ने तथागत बुद्ध के ५४७ जन्मों का वर्णन किया है। बुद्ध ने बोधिसत्त्व के रूप में राजा, तपस्वी, वृक्ष, देवता, हाथी, सिंह, कुत्ता, बन्दर, आदि अनेक जन्म ग्रहण किये और इन जन्मों में किस प्रकार निर्मल जीवन जीकर बुद्धत्व को प्राप्त किया—यह प्रतिपादन किया गया है। बुद्धत्व एक जन्म की उपलब्धि नहीं अपितु अनेक जन्मों के प्रयास का प्रतिफल था। इसी प्रकार तीर्थंकर भी अनेक जन्मों के प्रयास के पश्चात् बनते हैं। श्वेताम्बर ग्रंथों में ऋषभदेव के १३ जन्मों का उल्लेख है। प्रथम भव में ऋषभदेव का जीव धन्ना सायंवाह बना जिसने अत्यन्त उदारता के साथ मुनियों को धृत-दान दिया और फलस्वरूप उसे सम्पत्त की उपलब्धि हुई। दूसरे भव में उत्तरपुर मोगभूमि में मानव बने और तृतीय भव में सौधर्म देवलोक में उत्पन्न हुए। चतुर्थ भव में महावत्त हुए एवं इस भव में ही श्रमणधर्म को भी स्वीकार किया। पाँचवें भव में तल्लिताङ्ग देव हुए, छठे भव में यज्जंघ तथा सातवें भव में उत्तरपुर मोगभूमि में युगलिया हुए। आठवें भव में सौधर्मवत्स में देव हुए। नववें भव में जीवानन्द नामक वैद्य हुए। प्रस्तुत भव में अपने स्नेही साधियों के साथ कृमिकृष्ट रोग से ग्रस्त मुनि की चिकित्सा करके मुनि को पूर्ण स्वस्थ किया। मुनि के सात्त्विक प्रवचन को सुनकर साधियो गृहीत दीक्षा ग्रहण कर उत्कृष्ट संयम की गायना की। दशवें भव में जीवानन्द वैद्य का जीव १२वें देवलोक में उत्पन्न हुआ। ग्याह्वें भव में पुराणावती विजय में यज्जनाम नामक चण्डर्त्ती बने और मयमग्रहण कर १४ पूर्वों का अध्ययन

किया और अरिहन्त, सिद्ध, प्रवचन प्रवृत्ति २० निमित्तों की आराधना कर तीर्थंकर नामकर्म का वन्ध किया। अन्त में मासिक मंतेमनापूर्वक पादपोषणमन संघारा कर आयुष्य पूर्ण किया, और यहाँ से १२वें भव में मर्यापमिद्धि विमान में उत्पन्न हुए और १३वें भव में विनीता नगरी में ऋषभदेव के रूप में जन्म ग्रहण किया।

मानव संस्कृति का उत्थपन

भगवान् ऋषभदेव का जन्म मानव इतिहास के जिस काल विशेष में हुआ, उस परिप्रेक्ष्य में गोचा जाय तो हम पाएँगे कि भगवान् ने मानव-संस्कृति एवं सम्मता का अथवा यूँ कहा जाय कि एक प्रकार से समग्र मानवता का ही निनाम्याम किया था। इस महनी भूमिका के कारण उनके चरित्र का जो महान् स्वरूप गठित होता है, वह साधारण मापदण्डों के माध्यम से मूल्यांकन से परे की वस्तु है।

मानवीय सम्मता का अति प्रारम्भिक एवं अनिश्चित चरण सम रहा था। अन्य पशुओं एवं मनुष्य में तब कोई उत्तेरनीय अन्तर न था। पशुवन् आहार-विहारादि की सामान्य प्रक्रिया में ध्यस्त मनुष्य मर्त्यता प्रवृत्ति पर ही निर्भर था। वह अपने विवेक अथवा कौशल के सहारे प्राकृतिक बँसव में अपने पक्ष में अधिक सुविधाएँ जुटा लेने की क्षमता नहीं रखता था। मरु तले बँसरा करने वाला यह प्राणी बलान परतों में सीनाप के आघातों में अपनी रक्षा करता, यन्त्र कंद-भूतकलादि भेषम कर दुषा-नृपि करता और गरिनादि के निर्मल-जम में मृषा को शान्त कर लिया करता था। सीमित अभिमाषाओं का संगार ही मनुष्य का प्राप्य था। नर और नारी का मुगल एक मुगल सन्तति को जन्म देता, मन्त्रोप का जीवन ध्यनीन करता और जीवन-सीमा को ममाप्त कर लिया करता था। धीम और सन्धोप की माषार परिभाषा उस काल के मानव में दृष्टिगत हो सकती थी। मोह, लोभ, ममता, मंघ्रादि की प्रवृत्तियों तब तक मनुष्य को स्वर्ग भी न कर पायी थी।

जीवन की परिस्थितियाँ वस्तुनः स्वर्गीय थी, किन्तु ममय-भक्त मदा मतिशील रहता है। मानव-जीवन परिवर्तित होने लगा। उत्पन्न तो निरन्तर उपमोत्ता में प्राकृतिक सन्धदा क्रमशः कम होने लगी और इधर उपमोत्ताओं की संख्या में भी वृद्धि होने लगी। परिणामतः अमाष की स्थिति माने लगी। मनुष्यों में मोह और सलमः मंघ्र की प्रवृत्ति ने जन्म लिया। सीना-नृपटी और पारम्परिक बलान होने लगी। मदाविन मानव-विचारों का यह प्रथम चरण ही था। इसी काल में भगवान् ऋषभदेव का प्रादुर्भाव हुआ था और सामयिक परिस्थितियों में मानव-सम्प्रदाय की दिशा में जो महान् मोददान उनकी विमलम प्रविष्टा का रहा, वह मानव इतिहास का एक अविमरनीय प्रसंग बन गया। प्रजा की इस दशा में मदा ऋषभदेव के लिए विमल का द्वार खोल दिया। इस भव्य और भवेद के मुल कारण के रूप में उन्होंने मदा की परिस्थिति को पादा और अपनी प्रजा की उत्थम की ओर उन्मुख कर दिया। भगवान् ने वृत्ति द्वारा मरती में अन्न उपजाया लियाया। धरती काषा ने अन्न का दान दिया

जिसे अवोध मानव यों ही कच्चा खाकर उदर-पीड़ा से ग्रस्त होने लगा। भगवान् ने यह बाधा भी दूर की। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और अन्न को पका कर उसे गाय का रूप देना सिखाया। प्रजा की यह बाधा भी दूर हुई। श्रद्धावश अग्नि को 'देवता' माना जाने लगा।

धीरे-धीरे मानव सम्यता का और भी विकास होने लगा। अब अग्नि की प्रचुरता तो हो ही गयी थी। भगवान् ने उपयोगी वस्तुओं के विनिमय की कला सिखायी और इस प्रकार व्यवसाय भी प्रारम्भ हुआ। यह सब श्रमसाध्य कार्य था, किन्तु कुछ प्रमादी और निरुद्यमी लोगों में परिश्रम करने के स्थान पर दूसरों की सम्पदा को छल अथवा बलपूर्वक हड़पने की प्रवृत्ति पनपने लगी। अतः भगवान् ने सम्पदा की रक्षा का उपाय भी सिखाया। इस प्रकार समाज में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग बने और विकसित होते चले गये। अब मानव-समुदाय एक समाज का रूप ग्रहण करता जा रहा था। अतः पारस्परिक व्यवहार आदि के कुछ नियमों की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। यह विवेक-जागरण से ही संभव था, अतः शिक्षा का प्रचार अनिवार्य हो गया। भगवान् ने यह कार्य अपनी पुत्रियों ग्राही और सुन्दरी को सौंपा। उन्होंने स्वयं ग्राही को अक्षर ज्ञान और सुन्दरी को गणित का ज्ञान आदि चौसठ कलाओं से परिचित कराकर इस योग्य बनाया और निर्देश दिया—“पुत्रियो ! तुम मनुष्यों को इन विद्याओं का ज्ञान दो, समाज को शिक्षित बनाओ। निष्ठा के साथ सदाचार, विनय, कला एवं शिल्प का विकास करो।”

स्पष्ट है कि भगवान् ऋषभदेव ने मानव सम्यता और मानवीयता का वह बीज बपन किया था जो काल का उर्वरा क्षेत्र पाकर विशाल यट तरु के रूप में आज अनेकानेक गुणावगुणों सहित दृष्टिगत होता है। भगवान् ने मनुष्य जाति को भौतिक सुखों और मानवता से युक्त तो किया ही; इसमें यहीं अधिक महत्त्वमयी सम्पदा से भी मानवता को अलंकृत करने की एक श्रेष्ठ उपलब्धि भी उनकी ही रही है। यह उपलब्धि उनके कृतित्व का श्रेष्ठतम अंश है और वह है—आध्यात्मिक गति। उन्होंने अपनी प्रजा की भौतिक मुख-सुविधा के लिए घोर परिश्रम किया। स्वयं भी इनका पर्याप्त उपभोग किया, किन्तु वे इसमें गोये कभी नहीं। अनुरक्ति के स्थान पर अनासक्ति ही उनके आचरण की विशेषता बनी रही। स्वयं भगवान् का मन्देरा-कथन इस मन्दर्भ में विशेष उल्लेखनीय है, जो उनके पुत्रों के प्रति किया गया था—

“...यह विकास अपूर्ण है। केवल भोग ही हमारे जीवन का सत्य नहीं है। हमारा ध्येय होना चाहिए परम आत्म-शान्ति की प्राप्ति। इसके लिए काम, मोह, मद, मोह आदि विकारों का ध्वंस आवश्यक है।”

इन विकारों को पराम्त करने के लिए भगवान् ने सत्ता, वैभव और मांसारिक सुखों को त्यागकर योग का मार्ग अपनाने का संकेत किया। वे मानवमात्र को वन्यान् का मार्ग दिखाना चाहते थे। भगवान् के इस कृतित्व ने उन्हें अशुचि गौरव प्रदान किया और तीर्थंकरत्व की गरिमा से अलंकृत कर दिया।

जन्म-वर्ण

अथर्वपिणी काम के तीसरे आरे का अन्तिम धरण चल रहा था। तभी धीरे कृष्णा अष्टमी की माता मरुदेवा ने भगवान् श्रृणुमदेव की जन्म दिया। कुमकर वंशीय नाभिगन्ता आपके पिता थे। पुत्र के गर्भ में जाने पर माता ने १४ दिव्य म्यन्त्रों का दर्शन किया था जिनमें से प्रथम स्वप्न धृष्टम्र सम्बन्धी था। तबजात शिशु के वक्ष पर भी धृष्टम्र का ही चिह्न था अतः पुत्र को श्रृणुमकुमार नाम से ही पुकारा जाने लगा।

श्रृणुमकुमार का हृदय परदुःखकातर एवं परम दयानु था। इस सम्बन्ध में उनके जीवन ने अनेक प्रसंग स्मरण किये जाने हैं। एक प्रसंग तो ऐसा भी है जिसने आगे चलकर उनके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभायी। ब्राह्मण-धार्मिकों का एक युगल श्रीकामग्न था। यह युग्म ऐसा था जो प्रचलित प्रथाानुसार मायी दाम्पत्य जीवन में एक-दूसरे का साथी होने वाला था। ताल वृक्ष के तने गेलते एक युगल पर दुर्भाग्यवश ताल का पका हुआ फल गिर पड़ा और बालक की मृत्यु हो गयी। बित्तवशी धार्मिक जकेली छूट गयी। भगवान् का हृदय पसीत्र गया। बातमुरगु की यह अमाधारण और अभूतपूर्व घटना थी, जिससे सब विचलित हो गये थे। विपुल धार्मिकों की राय लोग श्रृणुमदेव के पास लाये और भगवान् ने इस धार्मिकों की सलाह-समय अपनी जीवन संगिनी बनाने का वचन दिया।

उचित वय प्राप्त कर श्रृणुमकुमार ने उस कन्या 'मुनग्ना' के साथ विवाह कर अपने वचन को पूरा किया और विवाह-परम्परा को एक नया मोड़ दिया। साथ ही अपने युगल की कन्या मुनग्ना से भी विवाह किया और प्रचलित परंपरा की निराला किया। रानी मुनग्ना ने परम तेजस्वी पुत्र बाहुवर्णी और पुत्री गुग्गरी को तथा रानी मुनग्ना ने भरण सहित ६६ पुत्रों एवं पुत्री ब्राह्मी को जन्म दिया। सप्ता-गमय पिता नाभिगन्ता श्रृणुमकुमार को समस्त राजमत्ता गौर कर निवृत्तिमय जीवन व्यतीत करते रहे।

सत्तार-रमाण

सांसारिक मुक्त-वैभव से जीवन-यापन करते हुए भी भगवान् श्रृणुमदेव सर्वदा धीरगामी बने रहे। भोग्य वस्तु हो जाने पर उन्होंने श्रयोध्या के निहायन दर बरत को मानीत किया, बाहुवर्णी को तलपतिता का नरेश बनाया तथा देव सुवराओं की योग्यता-नुसार अन्य राज्यों का स्वामी बनाकर वे संसार त्याग कर साधना-मीन होने को तैयार हुए। उनके इस त्याग का व्यापक प्रभाव हुआ। यह महान् घटना धीरे कृष्णा अष्टमी की है, जब उज्जयिनी नदी का समुद्र था; अनेक नदियाँ सहित ४००० पुत्रों ने भगवान् के साथ ही वीणा बजाने लगे। अनेक नदियाँ और मार्ग ने परिनिर्वाण भगवान् श्रृणुमदेव को साधना-मार्ग पर निरन्तर अग्रसर होते रहे किन्तु इस आज्ञा से परिणत भगव

लोग कठोर तप से वियलित हो गये और नाना प्रकार की भ्रान्तियों में प्रस्त होकर अस्त-व्यस्त हो गये ।

साधना

भगवान् ऋषभदेव कठोर तप और ध्यान की साधना करते हुए जनपद में विचरण करने लगे । दृढ़ मौन उनकी साधना का विशिष्ट अंग था । श्रद्धालु जनता का अपार समूह अपार घनवैभव की भेंट के साथ उनके स्वागत को उमड़ा करता था । ऐसे प्रतापी पुरुष के लिए अघ्नादि की भेंट को वे तुच्छ मानते थे । लोगों के इस अज्ञान से परिचित ऋषभदेव अपनी साधना में अटल रहे कि प्राणी को अन्न की परमावश्यकता होती है, मणि माणिक्य की नहीं । इसी प्रकार एक वर्ष से भी कुछ अधिक समय निराहारी अवस्था में ही व्यतीत हो गया ।

प्रभु ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली का पौत्र श्रेयांसकुमार उन दिनों गजपुर का नरेश था । एक रात्रि को उसने स्वप्न देखा कि वह मेरु पर्वत को अमृत से सींच रहा है । स्वप्न के भावी फल पर विचार करता हुआ श्रेयांसकुमार प्रातः राजप्रासाद के गवाक्ष में बैठा ही था कि नगर में ऋषभदेव का पदार्पण हुआ । जनसमूह की विविध भेंटों को संकेत मात्र से अस्वीकार करते हुए वे अग्रसर होते जा रहे थे । श्रेयांस कुमार को लगा जैसे सचमुच सुमेरु ही उसके भवन की ओर गतिशील है । वह प्रभु सेवा में पहुँचा और उनसे अपना आंगन पवित्र करने की अनुमति-विनय की । उसके यहाँ इक्षुरस के कलश आये ही थे । राजा ने प्रभु से यह भेंट स्वीकार करने का श्रद्धापूर्वक आग्रह किया । करपात्री भगवान् ऋषभदेव ने एक वर्ष के निराहार के पश्चात् इक्षुरस का पान किया । देवताओं ने दुर्दुमी का घोषकर हर्ष व्यक्त किया और पुष्प, रत्न, स्वर्णादि की वर्षा की ।

केवलज्ञान

एक हजार वर्ष पर्यन्त भगवान् ने समस्त भगता को स्थायिक, एकान्त सेवी रहते हुए कठोर साधना की और आत्म-चिन्तन में लीन रहे । साधना द्वारा ही मिद्धि सम्मय है और पुरुषार्थ ही पुरुष को महापुरुष तथा आत्मा को परमात्मा पद प्रदान करता है आदि सिद्धान्तों का निर्धारण ही नहीं किया, प्रभु ने उनकी अपने जीवन में भी उतारा था । पुरिमताल नगर के बाहर शकटमुक्त उद्यान में फाल्गुन कृष्णा एकादशी को अष्टम तप के साथ भगवान् की केवलज्ञान की श्रुम प्राप्ति हुई । परम शुक्लध्यान में लीन प्रभु को लगा जैसे आत्मा पर से घनपाती कमों का आवरण दूर हो गया है और सर्वत्र दिव्य प्रकाश व्याप्त हो गया है, जिनसे समस्त लोक प्रकाशित हो उठा है ।

ठीक इसी समय सम्राट भरत को चत्रवर्ती बनाने वाले चक्ररत्न और प्रितृय का गौरव प्रदान वाले पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी । तीनों शुभ समाचार एक साथ पाकर भरत हर्ष-विह्वल हो उठे और निश्चय न कर पाये कि प्रथमतः कौन-सा उत्सव

मनाया जाये। अन्ततः यह शीघ्रकर कि चक्र प्राप्ति अर्थ का और पुत्र प्राप्ति काम का फल है, किन्तु केवलज्ञान धर्म का फल है और गहरी सर्वोत्तम है—इस उद्देश्य को ही उन्होंने प्राप्तिमयता दी।

देवता एवं तीर्थ-स्थापना

माता मरुदेवा ने भरत से भगवान् श्रृणुमनाथ के केवलज्ञान प्राप्ति का समाचार सुना तो उसके वृद्ध, शिथिल शरीर में भी स्फूर्ति व्याप्त हो गयी। उसका मन अपने पुत्र को देना लेने को व्यग्र था। वह जो भरत के माथे भगवान् का केवल्यं महोत्सव धनाने गयी। माता ने देवा अणोक वृक्ष तले गिरासागरु पुत्र श्रृणुमदेव के श्रीचरणों में अर्घ्य देयी-देवता नमन कर रहे हैं, अनेकपा पूजा-अर्चना कर रहे हैं और प्रभु देवता दे रहे हैं। भाव-विभोर माता का आत्मल्य भाव भक्ति में बदल गया। विरक्ता मरुदेवा उन्मत्त दुःखन्यून में सीन होकर मिट-बुद्ध हो गयी। कर्मों का आवरण छिन्न हो गया और वह मुक्त हो गयी। उसे दुर्लभ निर्वाणपद की सहज उपसक्ति हो गयी। स्वयं भगवान् ने इस आशय की घोषणा की कि इस युग की सर्वप्रथम मुक्ति-गाभिनी मरुदेवा मिट भगवती हो गयी है।

मरीचि : प्रथम परिशाजक

महाराट भरत के पुत्र मरीचि ने भगवान् की देवता से उद्बुद्ध होकर भगवान् के श्री चरणों में ही दीक्षा ग्रहण करनी और बोधित होकर साधना प्रारम्भ की। साधना का मार्ग जितना कठिन है और इस मार्ग में आने वाली परीपह-सायाएँ जितनी कठोर होती हैं, उतनी ही कोमल कुमार मरीचि की जाया थी। फलतः उन भीषण श्रुतियों और प्रचण्ड उपसर्ग-परीपहों को वह झेल नहीं पाया तथा कठोर साधना की पगडंडी से झुत हो गया। उसके समक्ष समस्या आ गयी हुई—न तो वह इस समय का निर्वाह कर पा रहा था और न ही पुनः गृहस्थ-मार्ग पर आरुढ़ हो पा रहा था। वह समस्या का निदान ढोखने लगा और अपनी स्थिति के अनुरूप उसने एक गरीब बीगराग-स्थिति की पर्यायार्थों की कल्पना की। श्रमण-धर्म में उतने संभाव्य बिन्दुओं का जपन किया और उनका निर्वाह करने हुए वैराग्य के एक महीन वेस में विभरण करने का निश्चय किया। उसका यह महीन रूप—‘परिशाजक वेस’ के रूप में प्रकट हुआ। यही से परिशाजक धर्म की स्थापना हुई, जिसका उद्गातक मरीचि या भोर बही प्रथम परिशाजक था। परिशाजक मरीचि बाद में भगवान् के माथे विभरण बनना रहा। मरीचि ने अनेक विद्यायुक्तों को दक्षिण धन-धर्म की शिक्षा दी और भगवान् का विचार्य स्वीकार करने की प्रेरित किया। महाराट भरत के एक प्रसंग में उसने भगवान् ने कहा था कि इस सत्ता में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो मेरे बाद अपने वाली २४ तीर्थकरों की परम्परा में अन्तिम तीर्थकर बनेगा और वह है—मरीचि। अपने पुत्र के इस भावी उत्कर्ष ने अचानक महाराट भरत हर्षित हो गये। भावी तीर्थकर मरीचि का उन्होंने अभिवादन किया। कुमार कतिपय मरीचि का निराश था।

उसने मरुचि द्वारा स्थापित परिव्राजक धर्म को सुनियोजित रूप दिया । इस नवीन परम्परा का व्यवस्थित समारम्भ किया ।

सुन्दरी और ब्राह्मी : वंशागत-कथा

भगवान् ऋषभदेव की दोनों पुत्रियाँ ब्राह्मी और सुन्दरी सतियों में अभ्यस्थान रखती हैं । ये बाल ब्रह्मचारिणी थीं । नाम ही के लिए इनका विवाह हुआ था, अन्यथा न तो इन्होंने विवाहित जीवन व्यतीत किया और न ही इनका प्रत्यक्ष पाणिग्रहण संस्कार हुआ था ।

भगवान् को केवलज्ञान का लाभ होते ही ब्राह्मी ने दीक्षा ग्रहण करली थी किन्तु सुन्दरी को यह सौभाग्य उत्कट अभिलाषा होते हुए भी तुरन्त नहीं मिल पाया । कारण यह था कि सम्राट् भरत ने तदर्थ अपनी अनुमति उसे प्रदान नहीं की । यह चाहता था कि चक्रवर्ती पद प्राप्त कर मैं सुन्दरी को स्त्रीरत्न नियुक्त करूँ । कतिपय विद्वानों (आचार्य जिनसेन प्रभृति) की मान्यतानुसार तो सुन्दरी ने भी भगवान् की प्रथम देशना से प्रतिबुद्ध होकर दीक्षा ग्रहण करली, किन्तु दोष विद्वज्जनों का हम तथ्य के विषय में मर्त्य नहीं पाया जाता । उनके अनुसार सुन्दरी ने सम्राट् की अनुमति के अभाव में उस समय तो दीक्षा ग्रहण नहीं की, किन्तु उसका मन सांसारिक विषयों से विरक्त हो गया था । संयम-रंग में रंगा उसका मन संसार में नहीं रम सका और उसने श्रावक धर्म स्वीकार कर लिया । सुन्दरी प्रथम श्राविका बनी । घटना-चक्र इस प्रकार रहा कि ज्योंही सम्राट् भरत ने पट्ट खण्ड पृथ्वी पर विजय स्थापना के प्रयोजन से प्रस्थान किया था—उसी समय सुन्दरी ने आयम्बिल तप आरम्भ कर दिया था । चक्रवर्ती पद की सम्पूर्ण गरिमा प्राप्त करने में भरत को ६० हजार वर्ष का समय लग गया था । जब वह इस परम गौरव के साथ लौटा तो उसने पाया कि सुन्दरी अत्यन्त कृपकाम हो गयी है । उसे ज्ञात हुआ कि जब उसने सुन्दरी को दीक्षार्थ अनुमति नहीं दी थी, उसने उसी दिन से आचाम्लव्रत आरम्भ कर दिया था । भरत के हृदय में मन्थन मच गया । उसने सुन्दरी से अपना मन्तव्य प्रगट करने को कहा— 'तुम गृहस्थ-जीवन का निर्याह करना चाहती हो अथवा शंभु स्वीकार करना ?' निश्चित था कि सुन्दरी दूसरे विकल्प के विषय में ही अपनी दृढ़ता प्रकट करती । हुआ भी ऐसा ही । सम्राट् ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी और सुन्दरी भी प्रव्रज्या ग्रहण कर साध्वी हो गयी ।

६८ पुत्रों की देशना

तीर्णकरत्व धारण कर भगवान् ने सर्वजनहिताय दृष्टिकोण के साथ व्यापक क्षेत्रों में विहार किया और जन-जन को बोध प्रदान किया । अमंश्य जन प्रतिबुद्ध होकर आत्मव्रत्याण की साधना में लग गये थे । जैसा कि वर्णित किया जा चुका है भगवान् १०० पुत्रों के जनक थे । इनमें से भरत ज्येष्ठ था, जो भगवान् का उत्तराधिकारी हुआ और शासन करने लगा था । दोष ६६ पुत्रों की भी श्रवण भगवान् ने

यथा योग्यतानुसार छोटे-मोटे राज्यों का राज्यत्व प्रदान किया था। इनमें से भी बाहुवली नामक नरेश बड़ा प्रतापी और शक्तिशाली था।

आयुधशाला में चक्रवर्त्त की उत्पत्ति पर महाराज भरत को चक्रवर्त्ती सम्राट बनने की प्रबल प्रेरणा मिली और उन्होंने तदर्थ अभियान प्रारम्भ किया था। जब भरत ने अपने पराक्रम और शक्ति के बल पर देश-देश के नृपतियों से अपनी अधीनता स्वीकार कराली तो अब एकछत्र सम्राट बनने की बलवती भावना उसे अपने इन ६८ बन्धुओं पर भी विजय-स्थापना के लिए उत्साहित करने लगी।

निदान राजा भरत ने इन बन्धु नरेशों को सन्देश भेजा कि या तो वे मेरी अधीनता स्वीकार करें या युद्ध के लिए तत्पर हो जाएँ। इस सन्देश में जो आतंक लिपटा हुआ था, उसने इन नरेशों को विचलित कर दिया। पिता के द्वारा ही इन्हें ये राज्यांश प्रदान किये गये थे और भरत के अपार वैभव, सत्ता और शक्ति के समक्ष ये नगण्य थे। भरत को कोई अमाय नहीं, फिर भी सत्ता के मद और इच्छाओं के शासन से ग्रस्त भरत अपने माद्यों की भी श्रास-भुक्त नहीं रखना चाहता था। वस्तुतः भरत इन पर विजय प्राप्त किये बिना चक्रवर्त्ती बनता भी कैसे? अतः उसके लिए यह अनिवार्य भी था, किन्तु ये क्षत्रिय नरेश कायरतापूर्वक अपने राज्य भरत की सेवा में अर्पण भी कैसे कर दें? और यदि ऐसा न करें तो अपने ज्येष्ठ भ्राता के विरुद्ध युद्ध भी कैसे करें? इस समस्या पर सभी बन्धुओं ने मिलकर गंभीरता से विचार किया, किन्तु समस्या का कोई हल उनसे निकल नहीं सका। उनके मन में आतंक भी जमा बैठा था और तीव्र अन्तर्द्वन्द्व भी। ऐसी अत्यन्त कोमल परिस्थिति में उन्होंने भगवान से मार्ग-दर्शन प्राप्त करने का निश्चय किया और यह निश्चय किया कि भगवान जो निर्णय और सुझाव देंगे वही हमारे लिए आदेश होगा। हम सभी भगवान के निर्देश का अक्षरशः पालन करेंगे।

यह निश्चय कर वे सभी अपने पिता तीर्थंकर भगवान श्रृपमदेव स्वामी की सेवा में उपस्थित हुए। भगवान के समक्ष अपनी समस्या प्रस्तुत करते हुए निर्देशार्थ वे सभी प्रार्थना करने लगे। भगवान ने उन्हें अत्यन्त स्नेह के साथ प्रयोध दिया। उन्होंने अपनी देहना में कहा कि सृष्टि का एक द्वापयुग नियम है—'मरस्य न्याय'। बड़ी मछली छोटी मछली को अपना आहार बना लेती है और वह भी अपने से बड़ी मछली के लिए आहार बन जाती है। इस प्रकार सर्वाधिक शक्तिशाली का ही अस्तित्व अवशिष्ट रहता है। शक्तिहीनों का उमी में समाहार हो जाता है। मनुष्य की इस सहज प्रवृत्ति का अपवाद भरत भी नहीं है। उसने चक्रवर्त्ती सम्राट बनने का मद्य निर्धारित किया है, तो वह तुम लोगों पर भी विजय प्राप्त करना ही चाहेगा। बन्धुत्व का सम्बन्ध उसके इस मार्ग में बाधक नहीं बने—यह भी स्वामाविक है। प्रमु बुद्ध राजा मोन रह्यार फिर मधुर गिरा से बोले—पुत्री! यह उत्तम सत्ता और यश का मद है जिसे प्रतिबंधित कर पाने का सामर्थ्य तो तुम लोगों में नहीं है, किन्तु तुम भी क्षत्रिय और

हो। इस प्रकार कायरता के साथ तुम उसे राज्य समर्पित कर उसकी अधीनता स्वीकार करलो यह भी अशोमनीय है। इस अधीनता से तो यही स्पष्ट प्रकट होगा कि आत्म-सम्मान और क्षत्रियोचित मर्यादाओं को त्याग कर भी तुम सांसारिक सुखोपभोग के लिए लालायित हो। इस प्रकार नश्वर और असार विषयों के पीछे भागना तुम जैसे पराक्रमियों के लिए क्या सज्जा का विषय नहीं होगा ?

विजय प्राप्त करने की लालसा तुम लोगो मे भी उतनी ही बलवती है, जितनी भरत के मन में ! पुत्रो, विजयी बनो, अवश्य बनो, किन्तु भरत पर विजय प्राप्त करने की कामना त्याग दो। यह तो सांसारिक और अतिक्षुद्र विजय होगी, जो तुम्हें विषयों में अधिकाधिक ग्रस्त करती चली जायगी। विजय प्राप्त करो तुम स्वयं पर, अपने अन्तर के विकारों पर विजयी होना ही श्रेयस्कर है। मोह और तृष्णा रूपी वास्तविक और घातक शत्रुओं का दमन करो। इस प्रकार की विजय ही आगे से आगे की नयी विजयों के द्वार खोल कर अनन्त दान्ति तथा शाश्वत सुख के लक्ष्य तक तुम्हें पहुँचाएगी। त्याग दो सांसारिक एषणाओं और विकारों को। नश्वर विषयों से चित्त को हटाकर अनासक्त हो जाओ और साध जाग्रत करो—सच्चे आत्म-कल्याण के लिए।

इस गंभीर और कल्याणकारी देशना ने पुत्रों का कायापलट ही कर दिया। वे चिन्तन में लीन बैठे रह गये और विराग की उत्कट भावना उनके हृदयों में ठाँव मारने लगी। सांसारिक भोग-लालसा से वे अनासक्त हो गये। एक स्वर में सभी ने अब भगवान् से निवेदन किया कि 'हमें आज्ञा दें प्रभु कि हम भी आपके मार्ग पर अनुसरण करें'। पंच महाव्रत रूप धर्म स्वीकार कर ये सभी भरत-अनुज भगवान् के दिव्य बन गये। महाराज भरत के लिए इन ६८ भाइयों ने अपने-अपने राज्यों का त्याग कर दिया और स्वयं आत्म-कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो गये। भगवान् की अगणित देशनाओं में से अपने पुत्रों के प्रति दी गयी यह देशना अत्यन्त महत्वपूर्ण मानी जाती है।

भरत ने जब अपने इन भाइयों का यह आचरण सुना तो उसके हृदय पर यद्वा गहरा आघात हुआ। वह अपने वन्धुओं के पास आया और उनसे अपने-अपने राज्य पुनः ग्रहण कर निर्वाध सत्ता का भोग करने को कहा। किन्तु ये राज्य तो अब उनके लिए अति तुच्छ थे—वे तो अति विदाल और अनश्वर राज्य को प्राप्त कर चुके थे।

पुत्र बाहुवली को केवलज्ञान

भगवान् का यह द्वितीय पुत्र था जो एक सशक्त और धूरवीर क्षात्रक था। जब तक यह स्वाधीन राज्य-भोग करता रहे—भरत एकछत्र साम्राज्य का स्वामी नहीं कहला सकता था। अतः अपनी कामनाओं का बन्दी भरत इसे अपने अधीन करने की योजना बनाने लगा। उसने अपना दूत बाहुवली के पास भेजकर सन्देश पहुँचाया कि मेरी अधीनता स्वीकार करमो, या फिर भीषण संपर्ष और विनाश के लिए तत्पर हो जाओ। यह सन्देश प्राप्त कर तेजस्वी भूपति बाहुवली की स्मृतियाँ चढ़ गयीं। क्रोधित

होकर राजा ने कहा कि अपनी शक्ति के गर्व में भरत ने भगवान द्वारा निर्धारित की गयी सारी राज्य-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया है। मैं उसे इस अपराध के लिए दामा नहीं करूँगा। मेरे शेष भाइयों की भाँति मैं उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। मैं उससे युद्ध करने को तत्पर हूँ। उनके अभिमान को धूर-धूर कर दूँगा। बाहुवली का यह विचार जानकर सम्राट भरत को भी क्रोध आया और उसने अपनी विशाल सेना लेकर बाहुवली पर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध हुआ। समरांगण में रक्त की सरिताएँ प्रवाहित होने लगीं। इस भयंकर नर-संहार को देखकर बाहुवली का मन विचलित हो उठा। निरीह जनों का यह संहार उसे व्यर्थ प्रतीत होने लगा। उसके कर्ण हृदय में एक भावना उद्भूत हुई कि दो भाइयों के दर्प के लिए क्यों इतना विनाश हो ? उसने भरत के समक्ष प्रस्ताव रखा कि सेना को विश्राम करने दिया जाय और हम दोनों द्वन्द्वयुद्ध करें और इसका परिणाम ही दोनों पक्षों को मान्य हो तथा उनकी स्थितियों का निर्धारण करे। प्रस्ताव को भरत ने स्वीकार कर लिया।

अब दोनों भाई द्वन्द्वयुद्ध करने लगे। दृष्टियुद्ध, वाग्युद्ध, बाहुयुद्ध और मुष्टि-युद्ध में उत्तरोत्तर उत्कृष्ट विजय बाहुवली के पक्ष में रही। भरत पराजित होकर निस्तेज होता जा रहा था। यदि अन्तिम रूप से भी बाहुवली ही विजयी रहता है, तो चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव उसे प्राप्त हो जाता है, भरत को नहीं। यही नाजुक परिस्थिति भरत के समक्ष आ उपस्थित हुई। इसी समय देवताओं ने भरत को चक्रायुध प्रदान किया। पराजय की कूटा से प्रस्त भरत ने चक्र से बाहुवली पर प्रहार किया। यह अनीति थी, द्वन्द्वयुद्ध की मर्यादा का उल्लंघन था और इसे बाहुवली सहन न कर सका। परम शक्तिशाली बाहुवली ने इस आयुध को हस्तगत कर उसी से भरत पर प्रहार करने का विचार किया, किन्तु मुरन्त ही संभल गया। सोचा—यथा असार विषयों के उपभोग के लिए मेरा यह अनीतिपूर्ण चरण उचित होगा, सर्वथा नहीं। भरत ने अपने भाई पर ही प्रहार किया था, अतः चक्र भी बाहुवली की परिक्रमा लगाकर वैसे ही लौट आया। भरत को अपनी इस पराजय पर घोर आत्मग्लानि का अनुभव होने लगा। बाहुवली के जय-जयकार से नमो-मंडल गूँज उठा। भयंकर रोप के आवेश में जब बाहुवली ने भरत पर मुष्टि प्रहार के लिए अपनी भुजा ऊपर उठाई थी, तो संयंत्र ग्राहि-ग्राहि मच गयी थी। सभी दिशाओं से दामा—“दामा का स्वर आने लगा। उसकी उठी हुई भुजा उठी ही रह गयी और वह एक क्षण को मोचने लगा कि एक की भूल के उत्तर में दूसरा क्यों भूल करे ? दामा और प्रेम, शान्ति और अहिंसा हमारे कुल के आदर्श हैं और बाहुवली ने भरत पर प्रहार का अपना विचार त्याग दिया। भरत के मस्तक के स्थान पर उनकी मुष्टि स्वयं अपने ही शिर पर आयी और बाहुवली ने पंचमुष्टि संभन कर धमन-धमन स्वीकार कर लिया।

दीक्षा ग्रहण करने के लिए बाहुवली भगवान श्रुणुमदेव के चरणाश्रय में जाना चाहते थे, किन्तु उनका दर्प बाधक बन रहा था। इस हिषट के कारण उनके चरण बढ़ते ही नहीं थे कि मंथन और माघना के मार्ग पर उनके ६८ छोटे भाई उनके भी

पहले आगे बढ़ गये हैं। साधना जगत् में कुछ अर्जित कर लूँ तो उनके पास जाऊँगा— यह सोचकर बाहुवली वन में ध्यानस्थ खड़े हो गये और तपस्या करने लगे। घोर तप उन्होंने किया। एक वर्ष तक सर्वथा अचंचल अवस्था में ध्यान-लीन खड़े रहे, किन्तु इच्छित केवलज्ञान की झलक तक उन्हें दिखाई नहीं दी।

भगवान् ने अपने पुत्र की इस स्थिति को जान लिया और ब्राह्मी एवं सुन्दरी को उसके पास बोध देने के लिए भेजा। वहनों ने भाई को मधुर-मधुर स्वर सहरी में सम्बोधित कर कहा—‘तुम हाथी पर आरुढ़ हो। हाथी पर बैठे-बैठे केवलज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। नीचे उतरों और उस अक्षय आनन्द को प्राप्त कर लो।’

बाहुवली ने वहनों का कथन सुना और आश्चर्यचकित रह गया। सोचने लगा मैं तो भूतल पर खड़ा तपस्या कर रहा हूँ। मेरे लिए हाथी पर आरुढ़ होने की बात कैसे कही जा रही है? किन्तु ये साध्वियाँ हैं और साध्वियों का कथन कभी असत्य या मिथ्या नहीं होता। क्षणभर में ही वे समझ गये कि मेरा दर्प ही हस्ती का प्रतीक है। हाँ, मैं अभिमान के हाथी पर तो बैठा हुआ ही हूँ। यह बोध होते ही उसका सारा दर्प चूर-चूर हो गया। अत्यन्त विनय के साथ अपने अनुजों को श्रद्धा सहित प्रणाम करने के विचार से वे ज्यों ही कदम बढ़ाने को प्रस्तुत हुए कि तत्क्षण केवलज्ञान-केवलदर्शन का दिव्य आलोक जगमगा उठा।

भरत द्वारा निर्वाण प्राप्ति

अखण्ड भारत के एकछत्र साम्राज्य का सत्ताधीश होकर भी सम्राट् भरत के मन में न तो वैभव के प्रति आसक्ति का भाव था और न ही अधिकारों के लिए लिप्सा का। सुशासन के कारण वह इतना लोकप्रिय हो गया था कि उसी के नाम को आधार मान कर इस देश को भारत अथवा भारतवर्ष कहा जाने लगा। सुदीर्घकाल तक वह शासन करता रहा, किन्तु केवल दायित्व पूर्ति की कामना से ही; अन्यथा अधिकार, सत्ता, ऐश्वर्य आदि के भोग की कामना तो उसमें रंचभात्र भी नहीं थी।

भगवान् ऋषभदेव विचरण करते-करते एक समय राजधानी विनीता नगरी में पधारे। यहाँ भगवान् से किसी जिज्ञासु द्वारा एक प्रश्न पूछा गया, जिगके उत्तर में भगवान् ने यह ध्यक्त किया कि चक्रवर्ती सम्राट् भरत इसी भव में मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। भगवान् की वाणी असंख्य सत्य घटित हुई। इसका कारण यही था कि साम्राज्य के भोगोपभोगों में वह मात्र तन से ही संलग्न था, मन से तो वह सर्वथा निलिप्त था। सम्पददर्शन के आलोक से उसका चित्त जगमग करता रहता था। उन्हें अन्ततः केवलज्ञान, केवलदर्शन उपलब्ध हो गया। बानान्तर में उन्हें निर्वाण पद की प्राप्ति हो गयी और वे मित्र बुद्ध और मुक्त हो गये।

परिनिर्वाण

दीक्षित होकर भगवान् ऋषभदेव ने तप और साधना द्वारा केवलज्ञान, केवलदर्शन की प्राप्ति की। केवली बनकर उन्होंने अपनी प्रभावपूर्ण देवनाओं द्वारा अमर्य

जनों के लिये आत्म-कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया । अपनी आयु के अन्तिम समय में भगवान् अष्टापद पर्वत पर पधार गये । वहाँ आप चतुर्थ भक्त के अनशन तप में ध्यान-लीन होकर शुक्लध्यान के चतुर्थ चरण में प्रविष्ट हुए । भगवान् ने वेदनीय, आयु नाम और गोत्र के चार अधाति कर्म नष्ट कर दिये । माघ कृष्ण त्रयोदशी को अभिजित नक्षत्र की घड़ी में भगवान् ने समस्त कर्मों का क्षय कर निर्वाण पद प्राप्त कर लिया । वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गये ।

धर्म परिवार

भगवान् के धर्मसंघ में लगभग ८४ हजार श्रमण थे और कोई ३ साल श्रम-णियाँ । भगवान् के ८४ गणधर थे । प्रत्येक के साथ श्रमणों का सम्बन्ध था जिसे 'गण' कहा जाता था । सम्पूर्ण श्रमण संघ विभिन्न गुणों के आधार पर ७ श्रेणियों में विभाजित था—

(१) केवलज्ञानी (२) मनःपर्यवज्ञानी (३) अवधिज्ञानी (४) वैक्रिय-लब्धिधारी (५) चौदह पूर्वधारी (६) वादी और (७) सामान्य साधु ।

भगवान् श्रमणभेद के धर्म-परिवार की सुविशालता के सन्दर्भ में निम्न तालिका उल्लेखनीय है—

गणधर	८४
केवली	२०,०००
मनःपर्यवज्ञानी	१२,६५०
अवधिज्ञानी	६,०००
वैक्रियलब्धिधारी	२०,६००
चौदह पूर्वधारी	४,७५०
वादी	१२,६५०
साधु	८४,०००
साध्वी	३,००,०००
श्रावक	३,०५,०००
श्राविका	५,५५,०००

भगवान अजितनाथ

(चिन्ह—हाथी)

मानव-सम्यता के आद्य-प्रवर्तक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं के उन्नायक प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पश्चात् भगवान अजितनाथ का अवतरण द्वितीय तीर्थंकर के रूप में हुआ। यह उल्लेखनीय ऐतिहासिक तथ्य है कि इन दोनों के अवतरण के मध्य क्षुण्य का एक सुदीर्घकालीन अन्तराल रहा।

पूर्वभय

मानवमात्र के जीवन का स्वरूप पूर्वजन्मों के संस्कारों पर निर्भर करता है। जन्म-जन्मान्तरों में कर्मभूखला का जो रूप रहता है तदनु रूप ही वर्तमान जीवन रहा करता है। वर्तमान जीवन की उच्चता-निम्नता अतीतकालीन स्वरूपों का ही परिणाम होती है। भगवान अजितनाथ का जीवन भी इस नियम का अपवाद नहीं था।

भगवान अजितनाथ पूर्वजन्म में महाराजा विमलवाहन थे। नरेश विमल-वाहन अत्यन्त कर्त्तव्यपरायण और प्रजावरसल थे। अपार दायें के धनी होने के साथ-साथ भक्ति के क्षेत्र में भी वे अप्रतिम स्थान रखते थे। वे युद्धवीर थे, साथ ही साथ उच्चकोटि के दानवीर, दयावीर और धर्मवीर भी थे। महाराजा के चरित्र की इन विशेषताओं ने उनके व्यक्तित्व को अद्भुत गरिमा और अपार कीर्ति का लाम कराया था। विशाल वैभव और अधिकारों के महासरोवरों में विहार करते हुए भी वे कमलवत् निर्लिप्त रहे। सांगारिक सुखोपभोगों के प्रति उनके मन में रंघमात्र भी अनुरक्ति का भाव नहीं था।

राजा विमलवाहन में चिन्तन की भौलिक प्रवृत्ति भी थी जो प्रायः उन्हें आत्मलीन रखती थी। वे गम्भीरतापूर्वक सोचा करते कि मैं भी एक साधारण मनुष्य हूँ—ऐसा मनुष्य जो क्षणिक स्वार्थ के क्रिया-कलापों में ही अपना समग्र जीवन समाप्त कर देता है। इसे अपने जीवन का परम और चरम लक्ष्य मानकर यह अन्धों के लिए भय, सन्ताप, कष्ट और चिन्ता का कारण बना रहता। पाप कर्मों में उगे बढ़ा रम गिनता है। यही नहीं; पारौरीक सुगों, प्रतिष्ठा, स्वनाम-अमरता आदि षोषी वस्तुओं के लिए भी अपने आप को भी नाना प्रकार के कष्टों और जोगिमों में डालता रहता है। यह सब तो मनुष्य करता ही रहता है, किन्तु आत्मोन्नति की दिशा में वह

तनिक भी नहीं सोच पाता। जीवन का यह असार रूप ही क्या मनुष्य को मनुष्य कहलाने का अधिकारी बना पाता है ? क्या इसी में मानव-जीवन की सफलता निहित रहती है ? जीवन के सम्बन्ध में चिन्तन राजा विमलवाहन का स्वभाव ही हो गया था।

एक समय का प्रसंग है कि आचार्य अरिदमन का आगमन इस नगर में हुआ। आचार्यजी उद्यान में विधाम कर रहे थे। महाराजा ने जब यह समाचार पाया तो उनके हृदय में नवीन प्रेरणा, उत्साह और हर्ष जागृत हुआ। उत्सहित होकर महाराजा उद्यान में गये और आचार्य के दर्शन कर गद्गद हो गये। आचार्य के त्यागमय जीवन का महाराजा के मन पर गहरा प्रभाव हुआ। आचार्य से विरक्ति और त्याग का उपदेश पाकर तो उनका हृदय-परिवर्तन ही हो गया। समस्त दुविधाएँ, समस्त वासनाएँ दान्त हो गयीं। एक अमीष्ट मार्ग उन्हें मिल गया था, जिस पर वे यात्रा के लिए वे संकल्पबद्ध हो गये।

विरक्त होकर महाराजा विमलवाहन ने जीवन में ही जगत् का त्याग कर दिया। वे राज्यासन पर पुत्र को आरुढ़ कर स्वयं तपस्या के लिए जंगल वन गये। मुनि जीवन में विमलवाहन ने अत्यन्त कठोर तप-साधना की और उन्हें अनुपम उपलब्धियाँ भी मिलीं। ५ समित, ३ गुप्ति की मायना के अतिरिक्त भी अनेकानेक तप, अनुष्ठान आदि में वे सतत् रूप से व्यस्त रहे। एकावली, रत्नावली, लघुसिंह-महासिंह-निष्क्रीडित आदि तपस्याएँ सम्पन्न कर वे कर्म-निर्जरा में सफल रहे और भीत बोन की आराधना कर उन्होंने तीर्थंकर नाम-कर्म भी उपाजित किया था। परिणामतः जब उन्होंने अनशन कर देह त्यागा, तो विजय विमान में वे अहमित्र देव के रूप में उद्भूत हुए।

जन्म एवं वंश

विनीता नगरी में जितपात्रु राजा राज्य करता था। उसकी धर्मपत्नी महारानी विजया देवी अति धर्मपरायणा महिला थी। इसी राजपरिवार में विमलवाहन का जीव राजकुमार अजितनाथ के रूप में अवतरित हुआ था। वंशाग्र भुवला शमोदशी को रोहिणी नक्षत्र के गुन्दर योग में विमलवाहन का जीव विजय विमान से च्युत हुआ था और उसी रात्रि में महारानी विजया देवी ने गर्भ धारण किया था। गर्भवती महारानी ने १४ महान स्वप्नों का दर्शन किया। परिणामोत्सु महाराजा जितपात्रु ने स्वप्न-फल-द्रष्टाओं को ससम्मान निमंत्रित किया, जिन्होंने स्वप्नों की सारी स्थितियों से अवगत होकर विचारपूर्वक उनके भावी परिणामों की घोषणा करते हुए कहा कि महारानी ऐसे पुत्र की जननी बनने वाली हैं जो महान चक्रवर्ती अथवा तीर्थंकर होगा। सामुद्रिकों की इस घोषणा से राजपरिवार ही नहीं समूचे राज्य में हर्ष ही हर्ष व्याप्त हो गया। इस परम मंगलकारी भावी उद्भव के शुभ प्रभाव अभी से ही संचित होने लगे थे। उगी रात्रि में महाराजा जितपात्रु के अनुज शुभिन की धर्मपत्नी ने भी गर्भ

धारण किया और उसने भी ऐसे ही १४ दिव्य स्वप्नों का दर्शन किया था—यह इसका प्रमाण है। सुमित्र ने भी यथासमय चक्रवर्ती पुत्र-रत्न की प्राप्ति की थी।

यथोचित अवधि समाप्त होने पर महारानी विजया देवी ने पुत्र को जन्म दिया। शिशु के शुभ पदार्पण मात्र से ही सर्वत्र अद्भुत आलोक व्याप्त हो गया। घरा-नगन प्रसन्नता से झूम उठे। चहुँ ओर उत्साह का साम्राज्य फैल गया। नारक जीव भी कुछ पलों के लिए अपने घोर कष्टों को विस्मृत कर आनन्दानुभव करने लगे थे।

यह माघ शुक्ला अष्टमी की शुभ तिथि थी, जब भगवान का जन्म कल्याणक पृथ्वी तल के नरेन्द्रों ने ही नहीं देवेन्द्रों ने भी सोत्साह मनाया। असंख्य देवताओं ने पुष्प-वर्षा और मंगलगान द्वारा आत्मिक हर्ष को व्यक्त किया था। जितशत्रु ने याचकों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए अपार दान किया और कारागार के द्वार खोल दिये।

जब से राजकुमार अजित माता के गर्भ में आये तब से ही एक विशेष प्रभाव यह हुआ कि पिता राजा जितशत्रु को कोई पराजित नहीं कर सका—वह अजित ही बना रहा। अतः माता-पिता ने पुत्र का नामकरण 'अजितनाथ' किया। नामकरण के औचित्य का निर्धारण एक अन्य प्रकार से भी किया जाता है कि राजा और महारानी परस्पर विविध प्रकार के खेल खेला करते थे। इनमें महारानी की कभी विजय होती, तो कभी पराजय; किन्तु जब तक यह तेजस्वी पुत्र गर्भ में रहा महारानी अजित बनी रहीं, उन्हें राजा परास्त नहीं कर सके। अतः पुत्र का नामकरण इस रूप में हुआ।

गृहस्थ-जीवन

बाल्यावस्था से ही राजकुमार अजितनाथ में अपने पूर्व जन्म के संस्कारों का प्रभाव दृष्टिगत होने लग गया था और यह प्रभाव उत्तरोत्तर प्रबलता धारण करता रहा। प्रभुत्व, ऐश्वर्य, अधिकार-सम्पन्नता—बया नहीं था उनके लिए? किन्तु उन्हें इनमें रुचि नहीं रही। वे तटस्थ भाव से ही राजपरिवार में रहते थे। बड़े से बड़ा आकर्षण भी उनकी तटस्थता को विचलित नहीं कर पाता था। प्रमाणस्वरूप उनके जीवन का यह महत्त्वपूर्ण प्रसंग लिया जा सकता है कि माता-पिता ने सर्व प्रकार से योग्य और अनिष्ट सुन्दरियों को कुमार के विवाहार्थ चुना और कुमार का उनके माथ पाणि-ग्रहण भी हुआ, किन्तु यह अजितनाथ की स्वेच्छा से नहीं हुआ था। मात्र माता-पिता का अत्याग्रह और उनकी आज्ञापालन का जो दृढभाव था—उसी भावना ने उनको विवाह के लिए वाध्य किया।

इसी प्रकार मृदावस्था आ जाने पर जब पिता जितशत्रु ने आत्मकन्याय में प्रवृत्त होने का विचार किया एवं अजितनाथ से शासन सूत्र संभालने को बड़ा तो भग से विरक्त कुमार ने प्रयत्नतः राजा के आग्रह को सविनय अस्वीकार करते हुए गुस्ताव दिया कि चाचा (सुमित्र) को आसनाखट्ट किया जाये। उन्होंने कहा कि मैं इस माता-

धिकार को व्यर्थ का जंजाल मानता हूँ। अतः इन बन्धनों से मुक्त ही रहना चाहता हूँ—और फिर चाचा भी सर्वभाति योग्य हैं। परिस्थितियाँ बिपरीत रहीं। चाचा ने राजा का पद स्वीकार करने के स्थान पर अजितनाथ से ही राजा बनने का प्रबल अनुरोध किया। माता-पिता का आग्रह था ही। इन सब कारणों से विवश होकर उन्हें शासन-सूत्र अपने हाथों में लेना पड़ा।

महाराजा अजितनाथ ने प्रजापालन का दायित्व अत्यन्त कौशल और निपुणता के साथ निभाया। राज्य भर में सुख-शान्ति का ही प्रसार था। व्यवस्थाएँ निर्वधि रूप से चलती थीं और सारे राज्य की समृद्धि भी विकसित होने लगी थी। अजितनाथ अपनी इस भूमिका के कर्तव्य वाले अंश में ही रुचिशील रहे थे। अधिकारों वाले पक्ष की ओर वे उदामीन बने रहे। अन्ततः उन्होंने विनीता राज्य का समस्त भार अपने चचेरे अनुज सगर (सुमित्र का पुत्र, जो दूसरा चक्रवर्ती था) को सौंपकर स्वयं दीक्षित हो जाने का संकल्प कर लिया। वस्तुतः अब तक भोगावधि के कर्मभार का प्रभाव क्षीण हो गया था, अतः विरक्ति भाव का उदय स्वामागिक ही था।

दीक्षा ग्रहण एवं केवलज्ञान

अजितनाथ के संकल्प से प्रभावित होकर स्वयं लोकान्तिक देवों ने उनसे धर्म-तीर्थ के प्रवर्तन का अनुरोध किया। एक वर्ष आपने दानादि शुभकार्यों में व्यतीत किया और तदनन्तर माघ शुक्ला नवमी के शुभ दिन दीक्षा ग्रहण कर ली। सहस्राभ्र-घन में अजितनाथ ने पंचमुष्टिक लोचकर सम्पूर्ण सावध कर्मों का त्याग किया। अतस्त्य दर्शकों ने जय-जयकार किया। दीक्षा की महत्ता से प्रभावित होकर अजितनाथ के साथ ही १००० अन्य राजा व राजकुमारों ने भी दीक्षा ग्रहण कर ली। उस समय स्वयं अजितनाथ बेने की तपस्या में थे। दीक्षा ग्रहण के तुरन्त पश्चात् ही उन्हें मनःपर्यय-ज्ञान का लाभ हुआ। आगामी दिवस राजा ब्रह्मदत्त के यहाँ प्रभु अजितनाथ का प्रथम पारणा क्षीराप्त से सम्पन्न हुआ था।

बारह वर्षों का गुदीर्घकाल प्रभु ने कठोर तप और साधना में व्यतीत किया। सचची निष्ठा और लगन के साथ साधना व्यस्त भगवान् अजितनाथ गाँव-गाँव विहार करते रहे। विचरण करते-करते वे जब पुनः अयोध्या नगरी में पहुँचे तो पीप शुक्ला एकादशी को उन्हें केवलज्ञान की प्राप्ति हो गई। वे केवली हो गये थे, अरि-हन्त (कर्म दानुओं के हननकर्ता) हो गये थे। अरिहन्त के १२ गुण भगवान् में उदित हुए।

प्रथम देशना

केवली प्रभु अजितनाथ का गमवसग्न हुआ। प्रभु ने अमोघ और दिव्य देशना दी और इन प्रकार वे 'माय-नीर्घ' की गरिमा से सम्पन्न हो गये। प्रभु की देशना अलौकिक और अनुपम प्रभावशाली थी। ३५ वर्षनातिगगुक्त प्रभु के वचनों का

श्रोताओं पर सघनरूप से प्रभाव हुआ। वैराग्य की महिमा को हृदयंगम कर वे श्रद्धा से नमित हो गए। असंख्यजनों ने सांसारिक सुखोपभोगों की असारता से अवगत होकर प्रव्रज्या ग्रहण की। प्रभु की वाणी के महिमामय चमत्कार का परिचय इस तथ्य से भी प्राप्त होता है कि उससे प्रेरित होकर लाखों स्त्री-पुरुषों ने दीक्षा ग्रहण कर ली थी। प्रभु ने अपनी देशना द्वारा चतुर्विध संघ की स्थापना की।

परिनिर्वाण

७२ लाख पूर्व की आयु पूर्ण होने पर भगवान अजितनाथ को अनुभव होने लगा कि उनका अन्तिम समय अब समीप ही है और उन्होंने सम्मत् शिष्य की ओर प्रमाण किया। वहाँ प्रभु ध्यानलीन होकर स्थिर हो गये। इस प्रकार उनका एक माह का अनशन व्रत चला और चैत्र शुक्ला पंचमी को आपको निर्वाण की प्राप्ति हुई—वे बुद्ध और मुक्त हो गए।

प्रभु के परिनिर्वाण के पश्चात् भी पर्याप्त दीर्घकाल तक आपके द्वारा स्थापित धर्मशासन चलता रहा और इस माध्यम से असंख्य आत्माओं का कल्याण होता रहा।

धर्म-परिवार

भगवान अजितनाथ का धर्म-परिवार बड़ा विशाल था। उसका परिचय इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

गणघर	६५
केवली	२२,०००
मनःपर्यवेक्षणी	१,४५०
अपधिज्ञानी	६,४००
चौदह पूर्वधारी	३,५००
वैक्रियलब्धिधारी	२०,४००
यादी	१२,४००
साधु	१,००,०००
साध्वी	३,३०,०००
श्रावक	२,६८,०००
श्राविका	५,४५,०००

भगवान् संभवनाथ

(चिन्ह—अश्व)

भगवान् अजितनाथ के परिनिर्वाण के पश्चात् पुनः दीर्घ अन्तराल व्यतीत होने पर तृतीय तीर्थंकर भगवान् संभवनाथ का अवतरण हुआ। आपके इस जन्म के महान् कार्य, गरिमापूर्ण व्यक्तित्व एवं तीर्थंकरत्व की उपलब्धि पूर्वजन्म के शुभसंस्कारों का सुपरिणाम था।

पूर्व जन्म

प्राचीनकाल में क्षेमपुरी राज्य में एक न्यायी एवं प्रजापालक नरेश विपुल-वाहन का शासन था। यह अपने मुकमों और कर्तव्यपरायणता के आधार पर असाधारणतः लोकप्रिय हो गया था। मानव-हित की भावना और सेवा की प्रवृत्ति ही मनुष्य को महान् बनाती है—इस तथ्य को महाराजा विपुलवाहन का सदापार मनीमति प्रमाणित कर देता है।

महाराजा विपुलवाहन के शासनकाल में क्षेमपुरी एक समय घोर विपत्तियों में घिर गयी थी। वर्षा के अभाव में सर्वत्र त्राहि-त्राहि, मच्च, मघी। अकाल की भीषण विभीषिका ताण्डव नृत्य करने लगी। हाहाकार की मूर्ज से प्रतिपल व्योम आपूरित रहता और ये नये मेघ राजा की हृदयधरा पर वेदना की ही वर्षा करते थे। अग्न्या जलदाता मेघ तो चारों ओर से घिरकर आते भी तो सांसारिक वैभव की असारता की ही पुष्टि करते हुए बिना बरसे ही बिखर जाते और प्रजा की निराशा पहले की अपेक्षा कई गुनी अधिक बढ़ जाती। जलानयों के पैरों में दरारें पड़ गयीं। नदी, नाले, कुएँ, सरोवर कहीं भी जल की बूँद भी दोष नहीं रही। भूग-व्याम से तहप-तहप कर प्राणी देह त्यागने लगे।

इस दुर्मित ने जैसे मानवमात्र को एक स्तर पर ही ला गड़ा कर दिया था। ऊँच-नीच, छोटे-बड़े के समस्त भेद समाप्त हो गये थे। सभी क्षुधा की शान्ति के लिए चिन्तित थे। अग्रामात्र के कारण सभी कंद-मूल, वन्यफल, पृथ्वी के पत्तियों और घासों तक में आहार जुटाने लगे। यह नष्टार भी सीमित था। अनामी प्रजा की सहायता यह वानस्पतिक नष्टार भी जब तक करता? जन-जीवन तोर कष्टों को महन करते-करते क्यान्त हो चुका था।

न्यय राजा भी अपनी प्रजा के कष्टों से अत्यधिक दुःखी था। उसने नर-

सक प्रयत्न किया, किन्तु दैविक विपत्ति को वह दूर नहीं कर सका। क्षुधित प्रजा के लिए नरेश विपुलवाहन ने समस्त राजकीय अन्न-भण्डार खोल दिये। उच्चवंशीय घनाढ्य जन भी याचकों की भाँति अन्न-प्राप्ति की आशा लगाये खड़े रहने लगे। राजा सभी की सहायता करता और सेवा से उत्पन्न हार्दिक प्रसन्नता में निमग्न-सा रहता। प्रत्येक वर्ग की देख-भाल वह स्वयं किया करता और सभी को यथोचित अन्न मिलता रहे—इसकी व्यवस्था करता रहता था।

क्षेमपुरी में विचरणशील श्रमणों और त्यागी गृहस्थों पर इस प्राकृतिक विपदा का प्रभाव अत्यन्त प्रचण्ड था। ये किस गृहस्थ के द्वार जाकर आहार की याचना करते? सभी तो संकट-ग्रस्त थे। चाहते हुए भी तो कोई साधुजनों को भिक्षा नहीं दे पाता था। धार्मिक प्रवृत्ति पर भी यह एक विचित्र संकट था। ये श्रमणजन दीर्घ उपवासों के कारण क्षीण और दुर्बल हो गये थे। जब राजा विपुलवाहन को इनकी संकटापन्न स्थिति का ध्यान आया तो वह दौड़कर श्रमणजन के घरणों में पहुँचा, थड़ा सहित नमन किया और बार-बार गिड़गिड़ाकर क्षमा-याचना करने लगा कि अब तक वह इनकी सेवा-सत्कार नहीं कर सका। उसे अपनी इस भूल पर बड़ा दुःख हो रहा था। राजा ने अत्यन्त आग्रह के साथ उन्हें निमंत्रित किया और प्रार्थना की कि मेरे लिए तैयार होने वाले भोजन में से आप कृपापूर्वक अपना आहार स्वीकार करें। राजा का आग्रह स्वीकृत हो गया। सभी श्रमणजन, त्यागी गृहस्थ, समस्त श्री संध अब भिक्षार्थ राजमहल में आने लगा।

राजा विपुलवाहन ने अपने अधिकारियों को आदेश दे रखा था कि मेरे लिए जो भोजन तैयार हो, उसमें से पहले श्रमणों को भेंट किया जाय। जो कुछ शेष रहेगा मैं तो उसी से सन्तुष्ट रहूँगा। हुआ भी ऐसा ही और कभी राजा को क्षुधा-शान्ति के लिए कुछ मिल जाता और कभी तो वह भी प्राप्त नहीं हो पाता, किन्तु उसे जन-सेवा का अपार सन्तोष बना रहता था। उसका विचार था कि मैं स्वादिष्ट, श्रेष्ठ भोजनों का सेवन करता रहूँगा तो वैसी परिस्थिति में मुझे न तो श्रमणों के दान का फल प्राप्त होगा और न ही मेरी प्रजा के कष्टों का प्रत्यक्ष अनुभव मुझे हो सकेगा।

मानव मात्र के प्रति सहानुभूति और सेवा की उत्कट भावना और संध की सेवा के प्रतिफल स्वरूप राजा विपुलवाहन ने तीर्थंकर नाम-कर्म का उपाजर्जन किया। कालांतर में राज्यभार अपने पुत्र को सौंपकर वह दीक्षा ग्रहण कर माधनाभ्य पर अग्रसर हुआ। कठोर तपस्याओं-माधनाओं के पश्चात् जब उमका आयुष्य पूर्ण हुआ तो उसे आनन्द स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ।

जन्म-वन्त

श्रावस्ती नगरी में उन दिनों महाराज जितारि का राज्य था। महारानी मेनादेवी उमकी धर्मपत्नी थी। विपुलवाहन का जीव शमी राजपरिवार में पुनः

में उत्पन्न हुआ था। फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को भृगुशिर' नक्षत्र में वह पुण्यशाली जीव स्वर्ग से व्युत्त होकर महारानी सेनादेवी के गर्भ में आया और रानी ने चक्रवर्ती अथवा तीर्थंकर की जननी होने का फल देने वाले चौदह महाशुभ स्वप्नों का दर्शन किया। स्वप्नफल-दर्शकों की घोषणा से राज्य भर में उत्साह प्राप्त हो गया। अत्यन्त उमंग के साथ माता ने संयम-नियम पूर्वक आचरण-व्यवहार के साथ गर्भ का पोषण किया। उचित समय आने पर भृगुशिर शुक्ला चतुर्दशी की अर्द्धरात्रि को रानी ने उम पुत्र-रत्न को जन्म दिया, जिसकी असौखिक आमा से समस्त लोक आलोकित हो गया।

पुवराज के जन्म से सारे राज्य में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। ममी की समृद्धि में दम्भूतपूर्व वृद्धि होने लगी। धान्योत्पादन कई-कई गुना अधिक होने लगा। इसके अतिरिक्त महाराज जितारि को अब तक असम्भव प्रतीत होने वाले कार्य संभव हो गये, स्वतः ही सुगम और करणीय हो गये। अतः माता-पिता ने विवेक पूर्वक अपने पुत्र का नाम रखा—'संभव कुमार।'।

अनासक्त गृहस्थ जीवन

पुवराज संभवकुमार ज्यों-ज्यों आयु प्राप्त करने लगा, उसके सुलक्षण और शुभकर्म प्रकट होते चले गये। शीघ्र ही उसके व्यक्तित्व में अद्भुत तेज, पराक्रम और शक्ति-सम्पन्नता की झलक मिलने लगी। अल्पायु में ही उसे अपार ख्याति प्राप्त होने लगी थी। उपयुक्त वय प्राप्त करने पर महाराज जितारि ने श्रेष्ठ और गुग्गर कन्याओं के साथ पुवराज का विवाह किया। जितारि को आत्म-कल्याण की लगन लगी हुई थी, अतः वह अपने उत्तराधिकारी संभवकुमार को राज्यादि समस्त अधिकार गोपकर स्वयं विरक्त हो गया और साधनानीन रहने लगा।

अब संभवकुमार नरेश थे। वे अपार वैभव और भत्ताधिकार के स्वामी थे। गृहोपभोग की समस्त सामग्रियाँ उनके लिए मुलभ थीं; स्वर्गोपम जीवन की गारी मुविपाएँ उपलब्ध थीं। किन्तु संभवकुमार का जीवन इन सब भोगों में व्यस्त रहकर व्यर्थ हो जाने के लिए था ही नहीं। अपनी दम महिमायुक्त स्थिति के प्रति वे उदासीन रहते थे। प्रत्येक सुगम और आकर्षक वस्तु के पीछे छिपी उसकी नष्टवृत्ता का, अनिष्टता का ही दर्जन संभवकुमार को होता रहता था और उन वस्तुओं के प्रति उनकी रुचि बुझ जाती। चिन्तनशीलता और शंकीरता के नये रंग उसके व्यक्तित्व में गहरे होने लगे।

अनासक्त भाव में ही वे राज्यासन पर विराजित और वैभव-विलास के यातावरण में विहार करते रहे। भौतिक समृद्धियों और ऐश्वर्य की अस्थिरता ने जो वे परिचित हो ही गये थे। उन्होंने साधनहीनों को अपना कोष मुटा दिया। अपार मणि-मणिब्यादि सब वृद्ध उन्होंने उदारतापूर्वक दान कर दिया। भोगों के दमार्प और भीमल स्वरूप के साथ उनका परिचय हो गया। उनकी चिन्तनशीलता की

प्रवृत्ति ने उन्हें अनुभव करा दिया था कि जैसे विपाक्त व्यंजन प्रत्यक्षतः बड़े स्वादु होते हुए भी अन्ततः घातक ही होते हैं—ठीक उसी प्रकार की स्थिति सांसारिक सुखों और भोगों की हुआ करती है। वे बड़े सुखद और आकर्षक लगते हुए भी परिणामों में अहितकर होते हैं, ये आत्मा की बड़ी मारी हानि करते हैं। अज्ञान के कारण ही मनुष्य भोगों के इस यथार्थ को पहचानने में असमर्थ है वह उसके छद्म रूप को ही उसका सर्वस्व मान बैठा है। संभवनाथ को यह देखकर घोर वेदना होती कि असंख्य कोटि आत्माएँ श्रेष्ठतम 'मानव-जीवन' प्राप्त कर भी अपने चरम लक्ष्य—'मोक्ष-प्राप्ति' के लिए सचेष्ट नहीं हैं। इस उच्चतर उपलब्धि से वह सामान्वित होने के स्थान पर हीन प्रयोजनों में इसे व्यर्थ करता जा रहा है। मानवयोनि की महत्ता से वह अपरिचित है।

महाराजा संभवनाथ को जब यह अनुभव गहनता के साथ होने लगा तो सर्वजनहिताय बनने की उत्कट कामना भी उनके मन में जागी और वह उत्तरोत्तर बलवती होने लगी। उन्होंने निश्चित किया कि मैं सोई हुई आत्माओं को जागृत करूँगा, मानव-जाति को उसके उपयुक्त नट्य से परिचित कराऊँगा और उस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग भी दिखाऊँगा। अब मेरे शेष जीवन की यही भूमिका रहेगी। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि मैं स्वयं इस आदर्श मार्ग पर चलकर अन्यो को अनुसरण के लिए प्रेरित करूँगा। मैं अपना उदाहरण भटकी हुई मानवता के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तभी जनसामान्य के लिए सम्यक् बोध की प्राप्ति समय होगी।

चिन्तन के इस स्तर पर पहुँचकर ही महाराजा के मन में त्याग का भाव प्रबल हुआ। वे अपार सम्पत्ति के दान में प्रवृत्त हो गये थे। भोगवली कर्मों के निरस्त होने तक संभवनाथ खवालीस लाख पूर्व और चार पूर्वाङ्ग काल तक सत्ता का उपभोग करते रहे। इसके पश्चात् वे अनासक्त होकर विद्व के समक्ष अन्य ही स्वरूप में रहे। अब वे विरक्त हो गये थे।

दीक्षा-ग्रहण : केवलज्ञान

स्वयं-युद्ध होने के कारण उन्हें तीर्थंकरत्व प्राप्त हो गया था। तीर्थंकरों को अन्य दिशा से उद्बोधन अथवा उपदेश की आवश्यकता नहीं रहा करती है। तत्प्राप्ति मर्यादा निर्वाह के लिए लोकान्तिक देवों ने आकर अनुरोध भी किया और प्रभु संभवनाथ ने भी प्रयत्न ग्रहण करने की कामना व्यक्त की।

भगवान् द्वारा किये गये त्याग का प्रारम्भ से ही बड़ा व्यापक और सघन प्रभाव रहा। दीक्षा-ग्रहण के प्रयोजन से जब वे गृह-त्याग कर सहस्राग्रवन पहुँचे, तो उनके साथ ही एक हजार राजा भी गृह-त्याग कर उनके पीछे चल पड़े। मृगशिर मुदी पूर्णिमा वह शुभ दिवस था जब प्रभु ने मृगशिर नक्षत्र के योग में दीक्षा ग्रहण करनी, रायम धर्म स्वीकार कर लिया। यक्षः, श्रोत्र आदि पाँच इन्द्रियो तथा मान, माया,

लोभ और श्रोघ इन चार कपायों पर वे अपना हठ नियंत्रण स्थापित कर चुके थे। दीक्षा-ग्रहण के साथ ही साथ आपको मनःपर्यवज्ञान का लाभ हो गया था।

दीक्षा के आगामी दिवस प्रभु ने सावत्यी नगरी के महाराजा सुरेन्द्र के यहाँ अपना प्रथम पारणा किया। प्रभु ने अपना शेष जीवन कठोर तप-साधना को समर्पित कर दिया। चौदह वर्ष तक साधन बना, गहन कंदराओं, एकान्त गिरि शिखरों पर ध्यान-लीन रहे, मौनपूर्वक साधना-लीन रहे। छद्मावस्था में ग्रामानुष्ठान विहार करते रहे। अन्ततः अपने तप द्वारा प्रभु घनघाती कर्मों के विनाश में समर्थ हुए। उन्हें श्रावस्ती नगरी में कार्तिक कृष्णा पंचमी को मृगशिर नक्षत्र के शुभ योग में कैवलज्ञान-कैवलदर्शन का लाभ हो गया।

प्रथम देशना

प्रभु संभवनाथ ने अनुभव किया था कि युग भौतिक सुखों की ओर ही उन्मुख है। धर्म, वैराग्य, त्याग आदि केवल सिद्धान्त की वस्तुएँ रह गयी थीं। इनके मर्म को समझने और उनको व्यवहार में लाने को कोई रुचिशील नहीं था। धीरे धीरे का वह युग था। प्रभु ने अपनी प्रथम देशना में इस भोग-निद्रा में निमग्न मानव जाति को जागृत किया। उन्होंने जीवन की क्षण-भंगुरता और गांसारिक सुसोपभोगों की असारता का बोध कराया। जगत के मारे आकर्षण मिथ्या हैं—यौवन, रूप, स्वजन-परिजन-सम्बन्ध, धन, विलास सब कुछ नश्वर हैं। इनके प्रभाव की क्षणिकता को मनुष्य अज्ञान-यश समझ नहीं पाता और उन्हें शाश्वत समझने लगता है। यह अनित्यता में नित्यता का आभास ही समस्त दुःखों का मूल है। यह नित्यता की कल्पना मन में अमुक वस्तु के प्रति अपार मोह जागृत कर देती है और जब स्वघर्मानुसार वह वस्तु विनाश को प्राप्त होती है, तो उसके अभाव में मनुष्य उद्विग्न हो जाता है, दुःखी हो जाता है। जो यह जानता है कि अस्तित्व ग्रहण करने वाली प्रत्येक वस्तु विनाशशील है, उसे वस्तु के विनाश पर शोक नहीं होता। प्रभु ने उपदेश दिया कि भौतिक वस्तुओं के अस्तित्व और प्रभाव को क्षणिक समझो, उसके प्रति मन में मोह को घर न करने दो। परिग्रह के वर्णन से मन को मुक्त रखो और भ्रमता की प्रवृत्ति की प्रमादी न होने दो। आसक्ति से दूर रहकर शाश्वत सुख के साधन आत्मधर्म का आश्रय ग्रहण करो।

प्रभु के उपदेश से असंख्य मटके मनो को उचित राह मिली, भ्रम की निद्रा टूटी और यथार्थ के जागरण में प्रवेश कर हजारों स्त्री-पुरुषों में विरक्ति की प्रेरणा अंगड़ाई लेने लगी। मिथ्या जगत् का त्याग कर अगणित जनों ने मुनिव्रत ग्रहण किया। वही संख्या में गृहस्थों ने श्रावक व्रत ग्रहण किये। प्रभु ने चार तीर्थ की स्थापना भी की और नाव तीर्थंकर कहलाए।

परिनिर्वाण

धैर्य शुक्ला पंचमी को मृगशिर नक्षत्र में प्रभु संभवनाथ ने परिनिर्वाण की

प्राप्ति की । इस समय वे एक दीर्घ अनशन व्रत में थे । शुक्लध्यान के अन्तिम चरण में प्रवेश करने पर प्रभु को यह परम पद प्राप्त हुआ और वे सिद्ध हो गये, बुद्ध और मुक्त हो गये । आपने साठ लाख पूर्व वर्षों का आयुष्य पाया था ।

धर्म-परिवार

प्रभु संभवनाथ के व्यापक प्रभाव का परिचय उनके अनुयायियों की संख्या की विशालता से भी मिलता है । श्री चारुजी भगवान् के प्रमुख शिष्य थे । शेष धर्म-परिवार का विवरण निम्नानुसार है—

गणधर	१०२
फेवली	१५,०००
मनःपर्यवज्ञानी	१२,१५०
अवधिज्ञानी	६,६००
चौदह पूर्वधारी	२,१५०
वैक्रियलब्धिधारी	१६,८००
वादी	१२,०००
साधु	२,००,०००
साध्वी	३,३६,०००
श्रावक	२,६३,०००
श्राविका	६,३६,०००

भगवान् अभिनन्दननाथ

(चिन्ह—कपि)

भगवान् अभिनन्दन संभवनाथ के पश्चात् अवतरित चौथे तीर्थंकर हैं।

भगवान् अभिनन्दन या जीवन, कृतित्व और उपलब्धियाँ जीवन-दर्शन के इस तथ्य का एक सुदृढ़ प्रमाण है कि महान् कार्यों के लिए पूर्वजन्म की श्रेष्ठता और उच्चता अनिवार्य नहीं हुआ करती। साधारण आत्मा भी तप, साधना, उदारता, क्षमा आदि की प्रवृत्तियों के सधन अपनाव द्वारा महात्मा और क्रमशः परमात्मा का गौरव प्राप्त कर सकता है।

पूर्वजन्म

प्राचीन काल में रत्नसंघया नाम का एक राज्य था। रत्नसंघया का राजा था—महाबल। जैसा राजा का नाम था वैसी विशेषताएँ भी उसमें थीं। वह परम पराक्रमी और दूर-बीर नरेश था। उसने अपनी शक्ति से अपने राज्य का सुविस्तार किया। समस्त शत्रुओं के अहंकार को ध्वस्त कर उसने अनुपम विजय गौरव का साम किया। इन शत्रु राज्यों को अपने अधीन कर उसने अपनी पताका फहरा दी। इस रूप में उसे अपार मग प्राप्त हुआ। सर्वत्र उसकी जय-जयकार गूँजने लगी थी।

पराक्रमी महाराजा महाबल के जीवन में भी एक अतिउद्दीप्त क्षण आया। उसे आचार्य विमलचन्द्र के उपदेशामृत का पान करने का सुयोग मिला, जिसका अनुपम प्रभाव उस पर हुआ। अब राजा ने अपनी दृष्टि बाहर से हटाकर भीतर की ओर करली। उसका यह गर्व धूर-धूर हो गया कि मैं सर्वजेता हूँ, मैंने शत्रु-साम्राज्य का सर्वनाश कर दिया है। उसने जब अन्तर में झाँका तो पाया कि अभी अनेक आन्तरिक शत्रु उसकी निरन्तर हानि करते चले जा रहे हैं। उसने अनुभव किया कि मैं काम-क्रोधादि अनेक प्रबल शत्रुओं से घिरा हुआ हूँ। ये शत्रु ही मुझ पर नियंत्रण जमाये हुए हैं और इनके संकेत से ही मेरा कार्य-कलाप चल रहा है। मैं सत्ताधीन हूँ इस विदास साम्राज्य का किंतु दास हूँ इन विकारों का। इनके अधीन रहते हुए मैं विजयी कैसे कहता सकता हूँ। चित्तनशील महाराज महाबल के मन में आन्तरिक शत्रु अपने प्रयत्नकर वेश में स्पष्टतः दिवायी देने लगे। इनको विनष्ट करने का दृढ़ संकल्प पारण कर महाबल इस नये मुँह के लिए साधन-सामग्री जुटाने के प्रयत्न से मग्न-भिरत हो गया।

दीक्षोपराप्त मुनि महाबल ने सहिष्णुतापूर्वक अत्यंत कठोर साधना की। वह ग्रामानुग्राम विचरण करता, हिंसक पशुओं से भरे भयंकर वनों में विहार करता और साधनालीन रहा करता। जिन-जिन स्थानों पर उसे अधिक पीड़ा होती, उपद्रवी और अनुदार जनता उसे कष्ट पहुंचाती—उन स्थानों में ही वह प्रायः अधिक रहता और स्वयं भी अपने को भौतिक पदार्थों के अभाव की स्थिति में रखता था। विषम वातावरण में रहकर उसने प्रतिकूल उपसर्गों में स्थिरचित्त रहने की साधना का यह 'धाम' के उत्कृष्ट तत्त्व को दृढ़तापूर्वक अपनाता चला गया। सुदीर्घ एव कठोर तप तप्या उच्च कोटि की साधना द्वारा मुनि महाबल ने तीर्थंकर नाम कर्म उपाजित किया। महाबल की आत्मा ने उस पंचभूत शरीर को त्याग कर देवयोनि प्राप्त की। वह विजय विमान में अनुत्तर देव बना।

जन्म-वंश

अयोध्या नगरी में राजा संवर का शासन काल था। उनकी धर्म-पत्नी रानी सिद्धार्थी अपने अचल शील और अनुपम रूप के लिए अपने युग में अतिविख्यात थी। इसी राज-परिवार में मुनि महाबल के जीव ने देवलोक से च्युत होकर जन्म धारण किया। तीर्थंकरों की माताओं के समान ही रानी ने १४ दिव्य स्वप्नों का दर्शन किया। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जाने लगा कि किसी पराक्रमशील महा-पुरुष का अवतरण होने वाला है व कालान्तर में यह अनुमान सत्य सिद्ध हुआ। यथा समय रानी ने पुत्र को जन्म दिया। इस अद्वितीय तेजवान सन्तान के उत्पन्न होने के अनेक सुप्रभाव दृष्टिगत हुए। सर्वत्र हर्ष का उबार आ गया। अपनी प्रजा का अतिशय हर्ष (अमिनन्दन) देखकर राजा को अपने नवजात पुत्र के नामकरण का आधार मिल गया और कुमार को 'अमिनन्दन' नाम से पुकारा जाने लगा। बालक अमिनन्दन कुमार न केवल मृदुलभाष अर्थात् आकर्षक, मनमोहक एवं अत्यंत रूपवान् भी था। यहाँ तक कि देवी-देवताओं के मन में भी इनके साथ शीघ्रारत रहने की अभिलाषा जाग्रत होती थी। उन्हें स्वयं भी बालरूप धारण कर अपनी कामना-पूर्ति करने की विवश होना पड़ता था।

गृहस्थ-जीवन

क्रमशः अमिनन्दन कुमार धारीरिक एवं मानसिक रूप से विकसित होने रहे और जीवन के द्वार पर आ सके हुए। स्वभाव से वे चिंतनशील और गंभीर थे। सांसारिक सुखों व आकर्षणों में उनको तनिक भी रुचि नहीं थी। अपने अन्तर्जगत् में दृग्य और रिक्तता का अनुभव करते थे। अनेक मुन्दरियों से उनका विवाह भी सम्पन्न हो गया, किन्तु रमणियों का आकर्षक सौंदर्य और राज्य वैभव भी उनको भोगोन्मुग नहीं बना सका। राजा संवर ने आत्म-वत्स्याण हेतु दीक्षा ग्रहण कर जब जनिनन्दन कुमार का राज्याभिषेक कर दिया, तो यह उच्च अधिकार पाकर भी वे अग्रमाधिन रहे। उनकी तटस्थता में कोई अन्तर नहीं आया। ज्यों-ज्यों वे विविध पदार्थों से सम्पन्न होते

गये त्यों-ही-त्यों मौक्तिक जगत् के प्रति असारता का भाव भी उनके मन में प्रवलतर होता गया ।

वीक्षाग्रहण

पद में प्रायः एक मद रहा करता है जो व्यक्ति को गौरव के साथ-साथ प्रसन्नता भी देता चलता है । सम्राट के समान शक्तिपूर्ण और अधिकार-सम्पन्न उच्च पद पर रहकर भी राजा अभिनन्दन मानसिक रूप से वीतरागी ही बने रहे । दर्प अथवा अभिमान उन्हें स्पर्श भी नहीं कर पाया । काजल की कोठरी में रहकर भी उन्होंने कालिख की एक लौक भी नहीं लगने दी । इसी अवस्था में उन्होंने अपने पद का कर्तव्य निष्ठापूर्वक पूर्ण किया । साढ़े छत्तीस लाख पूर्व की अवधि तक उन्होंने नीति एवं कर्तव्य का पालन न केवल स्वयं ही किया, अपितु प्रजाजन को भी इन सन्मार्गों पर गति-शील रहने की प्रेरित किया । प्रजावत्सलता के साथ शासन करके अन्ततः उन्होंने वीक्षा ग्रहण करने की अपनी उत्कट कामना को व्यक्त किया । अभीष्ट-अभिजित नक्षत्र के श्रेष्ठयोग में माघ शुक्ला द्वादशी की वैले की तपस्या में रत अभिनन्दन स्वामी ने संयम ग्रहण कर संसार का त्याग कर दिया । सिद्धों की साक्षी रही और प्रभु ने पंचमुष्टि लोच किया । उनके साथ एक हजार अन्य राजाओं ने भी संयम स्वीकार किया था । दीक्षोपरान्त आगामी दिवस मुनि अभिनन्दननाथ ने साकेतपुर नरेश इन्द्रदत्त के यहाँ पारणा किया । 'अहोदान' के निनाद के साथ देवी ने इस अवसर पर पाँच दिव्य भी प्रकट किये और दान की महिमा का गान किया ।

केवलज्ञान

वीक्षा ग्रहण करते ही आपने भीमव्रत धारण कर लिया, जिसका निर्वाह करते हुए उन्होंने १८ वर्ष की दीर्घ अवधि तक कठोर तप किया—उग्रतप, अग्निग्रह, ध्यान आदि में स्वयं को व्यस्त रखा । इस समस्त अवधि में वे छद्मअवस्था में भ्रमणशील बने रहे और ग्रामानुग्राम विचरण करते रहे । प्रभु अयोध्या में सहस्रामवन में वैले की तपस्या में थे कि उनका चित्त परम समाधिदशा में प्रविष्ट हो गया । वे शुभशुक्लध्यान में लीन थे कि उगी समय उन्होंने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय इन चार पाती यमों का हार कर दिया । अभिजित नक्षत्र में पीप शुक्ला चतुर्दशी की प्रभु ने केवलज्ञान प्राप्त कर लिया ।

प्रथम धर्मदेशना

प्रभु के समयसरण की रचना हुई । देवों त्रिपैत्रों और मनुजों के अपार समुदाय में स्वामी अभिनन्दननाथ ने प्रथम धर्मदेशना दी । इस महत्त्वपूर्ण अवसर पर आपने धर्म के गूढ़ स्वरूप का विवेचन किया और उसका गर्भ स्पष्ट किया । जनता के आत्म-कल्याण का पथ प्रदर्शित किया । अपने धर्मतीर्थ की स्थापना की थी, अतः 'मावतीर्थ' के गौरव से आप अलङ्कृत हुए ।

भगवान अभिनन्दन स्वामी की देवना अति महत्त्वपूर्ण एवं स्मरणीय समझी जानी

है, जो युग-युग तक आत्मकल्याणार्थियों का मार्ग प्रकाशित करती रहेगी। भगवान् ने अपनी देशना में स्पष्ट किया था कि यह आत्मा सर्वथा एकाकी है, न कोई इसका मित्र है, न सहचर और न ही कोई इसका स्वामी है। ऐसी अद्वय अवस्था में ही निज कर्मानुसार सुख-दुःख का भोग करता रहता है। जितने भी जागतिक सम्बन्धी हैं—माता, पिता, पत्नी, पुत्र, सखा, भाई आदि कोई भी कर्मों के फल भोगने में साक्षीदार नहीं हो सकता। भला-बुरा सब कुछ अकेले उसी आत्मा को प्राप्त होता है। कष्ट और पीड़ाओं से कोई उसका ग्रहण नहीं कर सकता। कोई उसके जरा, रोग और मरण को टाल नहीं सकता। मात्र धर्म ही उसका रक्षक-संरक्षक होता है। धर्माचारी स्वयं इन कष्टों से मुक्त रहने की आश्वस्तता का अनुभव कर पाता है।

इस परम मंगलकारी देशना से प्रेरित, प्रभावित और सज्जन होकर लाखों नर-नारियों ने मुनि-जीवन स्वीकार कर लिया था। अभिनन्दन प्रभु चौथे तीर्थंकर कहलाये।

परिनिर्वाण

भगवान् ने ५० लाख पूर्व वर्षों का आयुष्य पूरा किया था। अपने प्रभावशाली और मार्मिक धर्मोपदेश द्वारा जनमानस को भोग से हटाकर त्याग के क्षेत्र में आकर्षित किया। अन्त में अपने जीवन का सांध्यकाल समीप ही अनुभव कर अनन्त व्रत धारण कर लिया जो १ माह निरन्तरित रहा और वैशाख शुक्ला अष्टमी को पुष्य नक्षत्र के श्रेष्ठ योग में प्रभु ने अन्य एक हजार मुनियों के साथ सकलकर्म आवरण को नष्ट कर दिया। वे मुक्त हो गये, उन्हें निर्वाण का गौरव पद प्राप्त हो गया। यही प्रभु की साधना का परम लक्ष्य और जीवन की चरम उपलब्धि थी।

धर्म परिवार

गणधर	११६
केवली	१४,०००
मनःपर्यवज्ञानी	११,६५०
अवधिज्ञानी	६,८००
चौदह पूर्वधारी	१,५००
वैक्रिय सम्प्रिधारी	१६,०००
यादो	११,०००
साधु	३,००,०००
माप्पी	६,३०,०००
धावक	२,८८,०००
ध्यायिका	५,२७,०००

भगवान सुमतिनाथ

(चिन्ह—श्रीच पक्षी)

चौथीस तीर्थंकरों के क्रम में पंचम स्थान भगवान सुमतिनाथ का है। आपके द्वारा तीर्थंकरत्व की प्राप्ति और जीवन की उच्चाश्रयता का आधार भी पूर्व के जन्म-जन्मान्तरो के सुसंस्कारों का परिणाम ही था। इस श्रेष्ठत्व की साक्ष्य आगामी पंक्तिषु में स्पष्टतः आमासित होती है।

पूर्वभव

शंगपुर नगर के राजा विजयसेन अपनी न्यायप्रियता एवं प्रजावत्सलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रियतमा पत्नी महारानी सुदर्शना भी सर्वगुलक्षण-सम्पन्न थीं। रानी को अपार भुक्त-वैभव और ऐश्वर्य तो प्राप्त था किन्तु खटका इसी बात का था कि वह निःसन्तान थी। प्रतिपक्ष वह इसी कारण दुःखी रहा करती। एक समय का प्रसंग है कि नगर में वसन्तीसव मनाया जा रहा था। आबाल-वृद्ध नर-नारी मनी उद्यान में एकत्रित थे। सुन्दर वस्त्रालंकारों से सज्जित प्रजाजन पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ नानाविधि क्रीड़ाएँ करते और आमोद-प्रमोद में मग्न थे। नरेश के लिए विशेषतः निर्धारित भवन पर से राजा और रानी भी इन प्रीक्षाओं और प्राकृतिक छटा का अवलोकन कर आनन्दित हो रहे थे। रानी सुदर्शना ने इसी समय एक ऐसा दृश्य देखा जिनसे उसके मन में सोयी हुई पीड़ा को जाग्रत और उद्दीप्त कर दिया। रानी ने देखा, अनुपम रूपयुक्ती एक प्रौढ़ा आमन पर बैठी है और उसकी आठ पुत्र-वधुएँ नाता प्रकार से उसकी सेवा कर रही हैं। श्रेष्ठीराज नन्दीयेण की गृहनक्षत्री के इस सौभाग्य को देखकर रानी कुण्टित हो गयी। वह उद्यान से अनमनी-सी राजभवन मोट आयी। कोमलता के साथ राजा ने जब कारण पूछा, तो रानी ने सारी कष्ट-कथा कह दी। राजा पहले ही पुत्र-प्राप्ति के लिए जितने उपाय हो सकते थे, वे सब करके परास्त हो चुका था, तथापि निराश रानी को उसने वचन दिया कि यह इसके लिए कोई बोर बसर उठा नहीं रहेगा। वह वास्तव में पुनः सन्नेष्ट भी हो गया और राजा-रानी का भाग्य परिचित हो गया। यथासमय रानी सुदर्शना ने पुत्ररत्न को जन्म दिया। रानी ने स्वप्न में यह देखा था—इसे आधार मानकर पुत्र का नाम सुवर्षसिंह रखा गया। सुवर्षसिंह अतीव पराक्रमशील, शौर्य-सम्पन्न और तेजस्वी कुमार था। उसके इन गुणों का परिपक्व इन उम्र में हो जाता है कि सुवावस्था प्राप्त होने तक ही उसने अनेक युद्ध

कर समस्त दानुओं का दमन कर लिया था। पुरुषसिंह पराक्रमी तो था, किन्तु इस उपलब्धि हेतु उसका जन्म नहीं हुआ था। उसे तो मोक्ष-प्राप्ति के पवित्र साधन के रूप में जीवन को प्रयुक्त करना था। इसका सुयोग भी उसे शीघ्र ही मिल गया। राज-कुमार वन-भ्रमण के लिए गया हुआ था। घने वन में उसने एक मुनि आचार्य विनय नन्दन को तप में लीन देखा। उसके जिज्ञासु मन ने उसे उत्साहित किया। परिणामतः राजकुमार पुरुषसिंह ने मुनि से उनका धर्म, तप का प्रयोजन आदि प्रकट करने का निवेदन किया। मुनि ने राजकुमार को जब धर्म का तत्त्व-बोध कराया तो राजकुमार के संस्कार जागृत हो गये। वह प्रबुद्ध हो गया। विरक्ति का भाव उसके चित्त में अंग-ड़ाइयाँ लेने लगा। उसके मन में संसार त्याग कर दीक्षा ग्रहण कर लेने की अभिलाषा क्षण-क्षण में प्रबल से प्रबलतर होने लगी। दीक्षा के लिए उसने माता-पिता से जब अनु-मति की याचना की तो पुत्र की इस अभिलाषा का ज्ञान होने से ही माता हृत्चेत हो गयी। ममता का यह दृढ़भाव भी प्रबल निश्चयी राजकुमार को विचलित नहीं कर पाया। अन्ततः विवश होकर माता-पिता को दीक्षार्थ अपनी अनुमति देनी ही पड़ी।

दीक्षोपरान्त पुरुषसिंह ने घोर तप किया। क्षमा, समता, निःस्वार्थता आदि श्रेष्ठ आदर्शों को उसने अपने जीवन में डाला और २० स्थानों की आराधना की। फलस्वरूप उसने तीर्थंकर-नामकर्म उपाजित कर लिया और मरणोपरान्त श्रुद्धिशाली देव बना। वह वैजयन्त नाम के अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुआ।

जन्म-वंश

जब वैजयन्त विमान की स्थिति समापन पर आ रही थी, उस काल में अयोध्या के राजा महाराज मेघ थे, जिनकी धर्मपरायणा पत्नी का नाम मंगलावती था। वैजयन्त विमान से च्युत होकर पुरुषसिंह का जीव इसी महारानी के गर्भ में स्थित हुआ। महापुरुषों की माताओं की भाँति ही महारानी मंगलावती ने भी १४ शुभ महास्थानों का दर्शन किया और वंशारंभ शुक्ला अष्टमी की मध्यरात्रि को पुत्रशेष्ठ को जन्म दिया। जन्म के समय मघा नक्षत्र का शुभ योग था। माता-पिता और राजवंश ही नहीं सारी प्रजा राजकुमार के जन्म से प्रमुदित हो गयी। हर्षाजिरेकवन् महाराज मेघ ने समस्त प्रजाजन के लिए १० दिवसीय अवधि तक आमोद-प्रमोद की व्यवस्था की।

नामकरण

प्रभु मुमतिनाथ के नामकरण का भी एक रहस्य है। पुत्र के गर्भ में आने के पश्चात् महारानी मंगलावती का बुद्धि-चैतन्य निरन्तर विकसित होता चला गया और उसने महाराजा के बाम-काज में हाथ बँटाना आरम्भ कर दिया। ऐसी-ऐसी विषट् समस्याओं को रानी ने सुलझा दिया जो विगत दीर्घकाल से जटिल से जटिलतर होती जा रही थीं। विचित्र-विचित्र समस्याओं को रानी मुगमता से हल कर देती। ऐसा ही एक प्रसंग प्रसिद्ध है कि किसी मेठ की दो पत्नियाँ थीं उनमें से एक को पुत्र-प्राप्ति

भगवान श्री पद्मप्रभ

(चिन्ह—पद्म)

भगवान पद्मप्रभ स्वामी छठे तीर्थंकर माने जाते हैं। तीर्थंकरत्व की योग्यता अन्य तीर्थंकरों की भांति ही प्रभु पद्मप्रभ ने भी अपने पूर्व-जन्म में ही उपाजित कर ली थी। वे पद्म अर्थात् कमलवत् गुणों से सम्पन्न थे।

पूर्वजन्म

प्राचीनकाल में सुमीमा नगरी नामक एक राज्य था। यहाँ के शासक थे महाराज अपराजित। धर्माचरण की दृढ़ता के लिए राजा की स्थाति दूर-दूर तक व्याप्त थी। परम न्यायशीलता के साथ अपनी सन्तति की भांति वे प्रजापालन किया करते थे। उच्च मानवीय गुणों को ही वे वास्तविक सम्पत्ति मानते थे और वे इस रूप में परम घनाढ्य थे। वे देहधारी साक्षात् धर्म से प्रतीत होते थे। सांसारिक धर्म तथा भौतिक सुख-सुविधाओं को वे अस्विकार मानते थे। इसका निश्चय भी उन्हें हो गया था कि मेरे साथ भी इनका संग सदा-नन्दा का नहीं है। इस तथ्य को हृदयंगम कर उन्होंने मावी कष्टों की कलना को ही निर्मूल कर देने की योजना पर विचार प्रारम्भ किया। उन्होंने दृढ़तापूर्वक यह निश्चय कर लिया कि मैं ही आत्ममत्त की पृष्ठि कर लूँ। पूर्व इसके कि ये महा मुक्तोपकरण मुझे अकेला छोड़कर चले जाएँ, मैं ही स्वैच्छा से इन सबका त्याग कर दूँ। यह संकल्प उत्तरोत्तर प्रबल होता ही जा रहा था कि उन्हें विरक्ति की अति सन्नत प्रेरणा अन्य दिशा से और मिल गई। उन्हें मुनि विहिताश्रय के दर्शन करने और उनके उपदेशामृत का पान करने का सुयोग मिला। राजा को मुनि का परपाश्र्व प्राप्त हो गया। महाराज अपराजित ने मुनि के आशीर्वाद के साथ संधि स्वीकार कर अपना साधक-जीवन प्रारम्भ किया। उन्होंने अर्हत् भक्ति आदि अनेक आराधनाएँ कीं और तीर्थंकर नामक उपाजित कर आयु समाप्ति पर ३१ सागर की परमस्थिति मुक्त प्रदेयक देव बनने का सीमाग्य प्राप्त किया।

जन्म-वंश

यही पुण्यशाली अपराजित मुनि का जीव देवघोष की ध्वनि पुनः हो जाने पर कोशाम्बी के राजकुमार के रूप में जन्मा। उन दिनों कोशाम्बी का राज्यमग्न महाराज पर मे सुशोभित था और उनकी रानी का नाम सुमीमा था। साय कृष्ण पक्षी का दिन और चित्रा नक्षत्र की घड़ी थी, जब अपराजित का जीव माया सुमीमा रानी के

गर्भ में स्थित हुआ था। उसी रात्रि को रानी ने चौदह महाशुभकारी स्वप्नों का दर्शन किया। रानी ने इसकी चर्चा राजा से की। स्वप्नों के सुपरिणामों के विश्वास के कारण दोनों को अत्यन्त हर्ष हुआ। रानी को यह कल्पना अत्यन्त सुखद लगी कि वह महान भाग्यशालिनी माता होगी। स्वयं महाराज घर ने रानी को श्रद्धापूर्वक नमन किया और कहा कि इस महिमा के कारण देव-देवेंद्र भी तुम्हें नमन करेंगे।

माता ने आदर्श आचरणों के साथ गर्भ अवधि व्यतीत की। वह दान-पुण्य करती रही, क्षमा का व्यवहार किया और चित्त को यत्नपूर्वक सानन्द रखा। उचित समय आने पर रानी सुसीमा ने पुत्र रत्न को जन्म दिया जो परम तेजोमय और पद्म (कमल) की प्रभा जैसी शारीरिक कान्ति वाला था। कहा जाता है कि शिशु के शरीर से स्वेद-गन्ध के स्थान पर भी कमल की सुरभि प्रसारित होती थी। इस अनुपम रूपवान, मृदुल और सुवासित गात्र शिशु को स्पर्श करने, उसकी सेवा करने का लोभ देवांगनाएँ भी संवरण न कर पाती थीं और वे दासियों के रूप में राजमहल में आती थीं। ऐसी स्थिति में भुवराज का नाम 'पद्मप्रभ' रखा जाना स्वाभाविक ही था। नामकरण के आधारस्वरूप एक और भी प्रसङ्ग की चर्चा आती है कि जब वे गर्भ में थे, तब माता को पद्मशैया पर शयन करने की तीव्र अभिलाषा हुई थी।

गृहस्थ जीवन

कुमार पद्मप्रभ मुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए बाल्यावस्था का आगम पार कर जीवन के द्वार पर आये। अब तक वे पर्याप्त बलवान और शौर्य-सम्पन्न हो गये थे। वे पराक्रमशीलता में किसी भी प्रकार कम नहीं थे, किन्तु मन से वे पूर्णतः अहिंसा-वादी थे। निरीह प्राणियों के लिए उनकी शक्ति कभी भी आतंक का कारण नहीं बनी। उनके मृदुलगात्र में मृदुल मन ही निवास था। सांसारिक माया-भोह, सुख-वैभव सभी से वे पूर्ण तटस्थ, आत्मोन्मुखी थे। आन्तरिक विरक्ति के साथ-साथ कर्तव्यपरायणता का दृढ़भाव भी उनमें था। यही कारण है कि माता-पिता के आदेश से उन्होंने विवाह-वन्धन भी स्वीकार किया और उत्तराधिकार में प्राप्त राज्यसत्ता का भोग भी किया। प्रागैतिहासकारों का मत है कि २१ लाख पूर्व वर्षों तक नीति-न्योदान, उदारता और व्यापशीलता के साथ उन्होंने शासन-सूत्र संभाला। सांसारिक दृष्टि में इन विषयों की चाहे कितनी ही महिमा क्यों न हो, किन्तु प्रभु इसे सुच्छ ममज्ञते थे और महान् मानव जीवन के लिए ऐसी उपलब्धियों को हेय मानते थे। इन्हें उन्होंने जीवन का लक्ष्य कभी नहीं माना। जीवन रूपी यात्रा में आये विग्राम-स्थल के समान वे इस सत्ता के स्वामित्व को मानते थे। यात्री को तो अभी और आगे बढ़ना है। और वह गमय भी दीर्घ आ पहुँचा जब उन्होंने यात्रा के दोषांग को पूर्ण करने की तैयारी कर ली। महाराज ने संयम और माधन्य का मार्ग अपना लिया। ममज्ञ मांगारिक गुण, अधिकार-सम्पत्ता, वैभव, स्तनन-परिजन आदि की ममता से वे ऊपर उठ गये।

दीक्षा व केवलज्ञान

इस प्रकार सदाचारपूर्वक और पुण्यकर्म करते हुए एवं शृङ्खलधर्म और राज-धर्म की पालना करते हुए अशुभकर्मों का क्षय हो जाने पर प्रभु मोक्ष लक्ष्य की ओर उन्मुख व गतिशील हुए। वर्षादान सम्पन्न कर पष्ठमस्त (दो दिन के निर्जल तप) के साथ उन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली। वह कार्तिक कृष्ण प्रयोदशी का दिन था। आपके साथ अन्य १००० पुरुषों ने भी दीक्षा ग्रहण की थी। ग्रहा-स्थल में वहाँ के भूपति सोमदेव के यहाँ प्रभु का प्रथम पारणा हुआ।

अब प्रभु सतत साधना में व्यस्त रहने लगे। अशुभ कर्मों का अधिकांश प्रभाव पहले ही क्षीण हो चुका था। माया-मोह को वे परास्त कर चुके थे। अवशिष्ट कर्मों का क्षय करने के लिए अपेक्षाकृत अल्पतप साधना की आवश्यकता रही थी। पष्ठ-मस्त तप के साथ, शुबलध्यानस्थ होकर प्रभु ने पातिकाओं को ममूल नष्ट कर दिया और इस प्रकार चित्रा नक्षत्र की घड़ी में चैत्र शुद्ध पूर्णिमा को केवलज्ञान भी आपने प्राप्त कर लिया।

प्रथम देशना

केवली होकर प्रभु पद्मप्रभ स्वामी ने धर्मदेशना दी। इस आदि देशना में प्रभु ने आवागमन के चक्र और चौरासी लाख योनियों का विवेचन किया, जिनमें निज कर्मानुसार आत्मा को भटकते रहना पड़ता है। नरक की घोर पीड़ादायक यातनाओं का वर्णन करते हुए प्रभु ने बताया कि आत्मा को बार-बार इन्हें धेनना पड़ता है। मानव-जीवन के अतिरिक्त अन्य योनियों में तो आत्मा के लिए कष्ट का कोई पार ही नहीं है, और इस मनुष्य जीवन में भी गुण कितना अल्प और अवास्तविक है। ये मात्र काल्पनिक सुख भी असमाप्य नहीं होते और इसके पश्चात् आने वाले दुःख बड़े दायण और उत्पीड़क होते हैं। सामान्यतः इन्हीं असार मूर्तों को मनुष्य जीवन का सर्वस्व मानकर उन्हीं की साधना में समग्र जीवन ही व्यर्थ कर देता है। वह सदा अग्यायों के घट में रहता है। विभिन्न आशाओं के साथ गभीर और साधना रहता है, किन्तु अपने अन्तर में वह नहीं हाँक पाता। आत्मसीन हो जाने पर ही मनुष्य को अपार शान्ति और अनन्त सुगराशि उपलब्ध हो सकती है।

अपार ज्ञानपूर्ण एवं मंगलकारी धर्म देशना देकर पद्मप्रभ स्वामी ने चतुर्विध धर्मेसंघ स्थापित किया। अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तगुण और अनन्तवीर्य इन अनन्त चतुष्टय के स्वामी होकर प्रभु सौक्य, सौन्दर्य और सावतीर्य हो गये।

परिनिर्वाण

जीव और जगत् के ब्रह्माण के लिए वर्षों तक प्रभु ने जन-मानस को अनुकूल बनाया, इसके लिए सग्यार्थ की शिक्षा दी और ३० लाख पुरुषों की आयु में प्रभु सिद्ध, पुण्य और मुक्त हो गये। आरको दुर्गम निर्वाण पद की प्राप्ति हो गई।

धर्म-परिवार

गणधर	१०७
केवली	१२,०००
मनःपर्यवज्ञानी	१०,३००
अवधिज्ञानी	१०,०००
चौदह पूर्वधारी	२,३००
वैक्रियलब्धिधारी	१६,८००
वादी	६,६००
साधु	३,३०,०००
साध्वी	४,२०,०००
श्रावक	२,७६,०००
श्राविका	५,०५,०००

बारह गुण : केवलज्ञान प्राप्त होने पर अरिहंतों में १२ गुण प्रगट होते हैं :—

१. अनन्तज्ञान	७. दिव्यध्वनि,
२. अनन्तदर्शन,	८. चामर,
३. अनन्तचारित्र,	९. स्फटिक सिंहासन,
४. अनन्तबल,	१०. सीन छत्र,
५. अशोकशृङ्ग,	११. आकाश में देव दुंदुभि,
६. देवकृत पुष्पवृष्टि,	१२. मामण्डल ।

इनमें प्रथम चार आत्मशक्ति के रूप में प्रगट होते हैं, तथा पाँच से बारह तक भक्तिवश देवताओं द्वारा किये जाते हैं । प्रथम चार को अनन्त चतुष्टय, तथा शेष आठ को अष्टमहाप्रातिहाय्य भी कहते हैं ।

भगवान सुपाश्वर्चनाथ

(चिन्ह—स्वस्तिक)

भगवान पद्मप्रभजी के पश्चात् दीर्घकाल तीर्थंकर से शून्य रहा और तदनन्तर सातवें तीर्थंकर भगवान सुपाश्वर्चनाथ का अवतरण हुआ। प्रभु ने चतुर्विध तीर्थ स्थापित कर माय अरिहन्त पद प्राप्त किया और जनकल्याण का व्यापक अभिधान चलाया था।

पूर्वजन्म

दोमपुरी के अत्यन्त योग्य शासक थे—महाराज नन्दिसेन। महाराज प्रजाहित के साथ ही साथ आत्महित में भी सदा सचेष्ट रहा करते थे। इस दिशा में उनकी एक सुनिश्चित योजना थी, जिसके अनुसार न्यायपूर्वक शासन-संभालन करने के पश्चात् एक दिन उन्होंने आचार्य अरिदमन के आश्रम में संन्यास ग्रहण कर लिया। अपने साधक जीवन में उन्होंने अत्यन्त कठोर तप और अचल साधना की। त्याग की प्रवृत्ति में तो वे अद्वितीय ही थे। नन्दिसेन ने २० स्थानों की आराधना की और तीर्थंकर नामकर्म का उपार्जन कर लिया। अन्ततः कालधर्म की प्राप्ति के साथ आपको अहमिन्द्र के रूप में छठे प्रवेद्यक में स्थान उपलब्ध हुआ।

जन्म-वंश

प्रवेद्यक से स्वयन्तानन्तर वाराणसी में रानी गृष्मी के गर्भ में नन्दिसेन के जीव ने पुनः मनुष्य-जन्म ग्रहण किया। इनके पिता का नाम प्रतिष्ठसेन था। गर्भ धारण की शुभ पड़ी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को विदारता नक्षत्र में आयी थी। उसी रात्रि को महारानी ने १४ दिव्य शुभस्वप्नों का दर्शन किया, जो महापुरुष के आगमन के चोत्रक गमकें जाने हैं। गृष्मीरानी ने एक द्योत हाथी देखा जो उसके मुख की ओर अप्रसर हो रहा था, अपनी ओर आते हुए द्योत-न्वस्य बैल का दर्शन किया। इसके अतिरिक्त रानी ने निहद और पराक्रमी सिंह, कमल-आगम पर आसीन लक्ष्मीजी, मुरजित पुष्प-हार, शुभ चन्द्रमा, प्रबल मूर्यदेव, उष्ण पताका, राजम रक्षण कस्तूर, साध-द्योत कमल पुष्पों से भरा मरीचर, वीरमाणर, रत्न-अटित देव-विमान, मृत्युधान रत्न-मनुष्य, प्रगर प्राणोरुपूत दीपशिता में युक्त स्वप्नों के दर्शन से रानी अचकचा गयी और निद्रा-मुक्त होकर उन पर विचार करने में लीन हो गयी। महाराज प्रतिष्ठसेन ने जब यह

चर्चा सुनी, तो अपना अनुभव व्यक्त करते हुए उन्होंने रानी से कहा कि इन स्वप्नों को देखने वाली स्त्री किसी चक्रवर्ती अथवा तीर्थंकर की जननी होती है। तुम परम भाग्य-शालिनी हो। महाराज और रानी की प्रसन्नता का पारावार न रहा।

उचित समय पर रानी ने पुत्र को जन्म दिया। सर्वत्र उभंग और हर्ष व्याप्त हो गया। वह महान् दिन ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी का था। गर्भ-काल में माता के पार्श्व-क्षोभन रहने के कारण बालक का नाम सुपाश्वनाथ रखा गया। कुमार सुपाश्वनाथ पूर्व संस्कारों के रूप में पुण्य-राशि के साथ जन्मे थे। वे अत्यन्त तेजस्वी, विवेकशील और सुहृदय थे।

गृहस्थ-जीवन

बाह्य आचरण में सांसारिक मर्यादाओं का भलीभाँति पालन करते हुए भी अपने अन्तःकरण में वे अनासक्ति और विरक्ति को ही पोषित करते चले। योग्यवय-प्राप्ति पर श्रेष्ठ सुन्दरियों के साथ पिता महाराजा प्रतिष्ठ ने कुमार सुपाश्वनाथ का विवाह कराया। आसक्ति और काम के उत्तेजक परिवेश में रहकर भी कुमार सर्वथा अप्रभावित रहे। वे इन सब को अहितकर मानते थे और सामान्य से भिन्न वे सर्वथा तटस्थता का व्यवहार रखते थे, न वैभव में उनकी रुचि थी, न रूप के प्रति आकर्षण का भाव। महाराजा प्रतिष्ठ ने कुमार सुपाश्वनाथ को सिंहासनावृद्ध भी कर दिया था, किन्तु अधिकार-सम्पन्नता एवं प्रभुत्व उनमें रंचमात्र भी मद उत्पन्न नहीं कर सका। इस अवस्था को भी वे मात्र दायित्व पूति का बिन्दु मान कर चले, भोग-विलास का आधार नहीं।

दीक्षा-ग्रहण

सुपाश्वनाथ के मन में पल्लवित होने वाला यह विरक्ति-भाव परिपक्व होकर व्यक्त भी हुआ और उन्होंने कठोर संयम स्वीकार कर लिया। तब तक उनका यह अनुभव पक्का हो गया था कि अब भोगावली का प्रभाव क्षीण हो गया है। लोकान्तिक देवी के आग्रह पर वर्षादान सम्पन्न कर सुपाश्वनाथ ने अन्य एक हजार राजाओं के साथ ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी को दीक्षा ग्रहण की थी। पष्ठ-भक्त की तपस्या से उन्होंने मुनि जीवन प्रारम्भ किया। पाटलि तण्ड में वहाँ के प्रधान नायक महाराज महेन्द्र के यहाँ मुनि सुपाश्वनाथ ने प्रथम पारणा किया।

केवस्तान

दीक्षा-प्राप्ति के तुरन्त पश्चात् ही प्रभु सुपाश्वनाथ ने मौनव्रत धारण कर लिया था। अत्यन्त कठोर तप-साधना पूर्ण करते हुए वे ग्रामानुष्ठान विधरण करते रहे। एकाकीपन उनके बिहार की विशेषता थी। उनकी गायना इतनी प्रगर थी कि मात्र नौ माह भी अयधि में ही वे आराम की उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए सिद्धि की मोमा

पर पहुँच गये थे। सभी एक दिन जब वे शिरीष वृक्ष की छाया में कायोत्सर्ग किये अचल स्थ से पड़े भुजलध्यान में तीन थे कि ज्ञानावरण आदि चार घातीकर्म विदोर्न हो गये। प्रभु को केवलज्ञान का साम हो गया। यह प्रसंग फाल्गुन शुक्ला पष्ठी का है और उस समय विद्यासा नक्षत्र का अति शुभ योग था।

प्रथम धर्मदेशना

प्रभु के केवली हो जाने पर देवताओं ने समवसरण की रचना की और तत्त्व ज्ञान के आलोक से परिपूर्ण धर्मदेशना प्रदान कर प्रभु ने व्यापक जनहित किया। प्रभु ने अपनी देशना में आत्मा और शरीर की पृथक्ता का विवेचन किया। इस भेद-विज्ञान का विश्लेषण करते हुए प्रभु ने उपदेश दिया कि संसार के नकल दृश्यमान पदार्थ नश्वर हैं, अचिर हैं। इनके साथ ममता स्थापित करना विवेक-विच्छेद है। यही ममता तब दुःख की मूल हो जाती है, जब सम्बन्धित व्यक्ति या वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में आत्मा (जो अनश्वर है) की क्षान्ति के लिए आवश्यक है कि इन भौतिक और नश्वर पदार्थों के प्रति अनासक्ति रहे। वैभव, स्वजन-परिजन, यहाँ तक कि अपने शरीर के प्रति भी राग-म्रस्त न रहे। फिर कष्ट का कोई कारण न रहेगा।

अपना शरीर भी भौतिक है, अस्तित्वधारी है। इस कारण इसकी नश्वरता भी सुनिश्चित है। हमारा सारा ध्यान अमर आत्मा के उत्कर्ष में निहित रहना चाहिए। शरीर 'पर' है और 'स्व' का स्वरूप आत्मा का है। अपनत्व का अध्यन सभी शिविल होकर प्रमायहीन होगा, जब मनुष्य शरीर और आत्मा के इस अन्तार को चित्तस्थ करले और तदनु रूप अपने शारे व्यवहार को ढाले। ऐसा व्यक्ति भव-बंधन से मुक्ति प्राप्त कर क्षान्ति और सुख का लाम करता है।

इस अतिशय प्रभावपूर्ण देशना से अगणित नर-नारी प्रयुक्त हो गये, सज्जन हो गये और निदिष्ट मार्ग के अनुसरण हेतु प्रेरित हुए। इन जागृत-चिरा अराध्य नर-नारियों का विशाल समुदाय प्रभु के चरणार्थ में आया। उन्होंने धृष्टापूर्वक समग्र स्वीकार किया। चार तीर्थों की स्थापना कर प्रभु सुपाद्वेनाथ ने ७वें तीर्थंकर की गरिमा प्राप्त की और जन-जन के कल्याणार्थ विहार करते रहे।

परिनिर्वाण

इस प्रकार जगत् का व्यापक भंगल करते हुए सुपाद्वेनाथ स्वामी ने २० लाख पूर्व जन्मों का धामुष्य पूर्ण किया। अन्तिम समय में प्रभु ने एक मास का अनशन यत धारण किया और समस्त कर्म-समूह को क्षीण कर वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गये। उन्हें दुर्लभ निर्वाण पद प्राप्त हो गया।

धर्म-परिवार

मनःपर्यवज्ञानी	६,१५०
अवधिज्ञानी	६,०००
चौदह पूर्व धारी	२,०३०
वैक्रियलब्धिधारी	१५,३००
वादी	८,४००
साधु	३,००,०००
साध्वी	४,३०,०००
श्रावक	२,५०,०००
श्राविका	४,६३,०००

□ □

सिद्धों के आठ गुण—

- १ केवलज्ञान
- २ केवलदर्शन
- ३ अभ्यावाधसुख
- ४ दायिक सम्यक्त्व
- ५ अक्षय स्थिति
- ६ अरूपीपन
- ७ अगुरुलघुत्व
- ८ अनन्त दक्षित

भगवान् चन्द्रप्रभ

(चिन्ह—चन्द्र)

तीर्थंकर-वरम्परा में आठवाँ स्थान भगवान् चन्द्रप्रभ स्वामी का है। लगभग

१ लाख पूर्व जपों की सुदीर्घ अवधि तक केवल पर्याय रूप में प्रभु ने सक्ष-
लक्ष जीवों को सन्मार्ग पर लगाकर उनके कल्याण की महती भूमिका पूरी की थी।
पूर्व जन्म

भगवान् चन्द्रप्रभ स्वामी ने अपने तीर्थंकरत्व युक्त जीवन में जो महान् और
शुभ कर्म किये, जिन सफलताओं और महान् उपलब्धियों के वे स्वामी बने—उसके
पीछे उनके पूर्व-जन्म के सुपुष्ट श्रेष्ठ संस्कारों का ही प्रभाव था। यही उनके अन्तिम
पूर्व-जीवन का चित्रण इस तथ्य की सत्यता को प्रतिपादित करने हेतु चित्रित किया
जा रहा है।

प्राचीनकाल में घातकीसण्ड में रत्नसंघया नगरी नामक एक राज्य था।
चन्द्रप्रभ स्वामी पूर्व-जन्म में इसी राज्य के राजा महाराज पद्म थे। राजा पद्म
उच्चकोटि के योग साधक थे। इस सतत साधना के प्रत्यक्षस्वरूप पद्म राजा के चित्त
में विरक्ति उत्पन्न होने लगी और वे संसार त्यागकर साधक-जीवन ध्येय बनाने और
आत्म-कल्याण करने की उत्कट अभिलाषा से वे अभिभूत रहने लगे। ऐसी ही मानसिक
दशा के सुसमय में संयोग से उन्हें भुगन्धर मुनि के दर्शन करने का अवसर प्राप्त
हुआ। मुनिश्री के सदुपदेशों से उनका जाग्रत मन और भी उदीप्त हो उठा और मुनि
मुगंधर के आश्रय में ही राजा ने संयम ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात् उन्होंने कठोर तप
किये और बीस स्थानों की आराधना की। परिणामस्वरूप उन्हें तीर्थंकर नामधर्म का
साधन हुआ। पारिवर्धर्म के श्रुतिपूर्वक पालन और अग्न्य विनिष्ट उपलब्धियों के
साथ जीवन व्यतीत करते हुए जब उन्हें अपना अन्त समय समीप अनुभव हुआ
तो उन्होंने और भी आराधनाएँ कीं और कालधर्म प्राप्त किया। देहावसान पर वे
विजय विमान में अहमिन्द्र देव बने।

जन्म-वंश

पद्म राजा का जीव अहमिन्द्र की दिग्गति समाप्त कर जब विजय विमान में
स्पृष्ट हुआ, तो उसने महारानी सधमला के गर्भ में स्थान पाया। यह प्रसंग रत्न
कृष्णा पंचमी का है और तब अनुराधा नक्षत्र का सुयोग था। रानी सधमला चन्द्र-

पुरी राजा के शासक महाराजा महासेन की धर्मपत्नी थी। रानी ने गर्भ स्थिर होने वाली रात्रि को १४ शुभ स्वप्नों का दर्शन किया, जो महापुरुष के आगमन के सूचक थे। रानी स्वप्न के मावी फल से अवगत होकर अपार हर्ष अनुभव करने लगी। उसने प्रफुल्लितता के साथ गर्भविधि पूर्ण की और पौष कृष्णा द्वादशी की अनुराधा नक्षत्र में दिव्य आभायुक्त पुत्ररत्न को जन्म दिया। राज-परिवार और प्रजाजन ही नहीं देवों ने भी अति प्रसन्नतापूर्वक यह जन्मोत्सव मनाया। बालक का नाम चन्द्रप्रभ रखा गया। इसके पीछे दो कारण थे। एक तो यह कि गर्भविधि में माता रानी सक्ष्मणा ने चन्द्रपान की अपनी अभिलाषा को पूरा किया था और दूसरा कारण यह कि इस नवजात शिशु की प्रभा (कान्ति) चन्द्रमा के समान शुभ्र और दीप्तिमान थी।

गृहस्थ-जीवन

पूर्व संस्कारों के प्रभावस्वरूप कुमार चन्द्रप्रभ के स्वभाव में गम्भीरता, चिन्तन-शीलता और सांसारिक आकर्षणों के प्रति अनासक्ति के तत्त्व वात्स्यायस्या से ही विद्यमान थे। आयु के साथ-साथ इनमें और भी अभिवृद्धि होती गयी। सांसारिक जीवन से विरक्त स्वभाव होते हुए भी माता-पिता के आग्रह की स्वीकारते हुए मुवराज ने गृहस्थ-जीवन में भी प्रवेश किया। उपयुक्त आयु के आगमन पर राजा महासेन ने उनका विवाह योग्य सुन्दरियों के साथ कराया। यह निर्वेद पर वास्तव्य और ममता की अस्थायी विजय ही थी। राज्य सत्ता का भोग भी उन्होंने किया और दाम्पत्य जीवन भी कुछ समय तक व्यतीत तो किया, किन्तु इस व्यवहार पर अतिवाद का स्पर्श कभी नहीं हो पाया। पवित्र कर्त्तव्य के रूप में ही वे इस सब को स्वीकारते रहे।

चन्द्रप्रभ परम बलवान, दूर और पराक्रमी थे, किन्तु व्यवहार में वे अहिंसक थे। उनकी शक्ति किसी अक्षय्य प्राणी के लिए पीड़ा का कारण कभी नहीं बनी। शत्रुओं पर भी वे नियन्त्रण करते थे—प्रेमास्त्र से, आतंक से नहीं। वे अनुपम आत्म-नियन्त्रक शक्ति के स्वामी थे। वैभव-विलास के अतल सरोवर में रहते हुए भी वे विकारों से निर्लिप्त रहे; कंचन और कामिनी के कूपभावों से संव्या मुक्त रहे।

उनके जीवन में यह पल भी क्षीघ्र ही आ गया जब भोग-कर्मों का क्षय हुआ। राजा चन्द्रप्रभ ने वैराग्य धारण कर दीक्षाग्रहण कर सेने का संकल्प व्यक्त कर दिया। लौकान्तिक देवों की प्रार्थना और धर्षोदान के पश्चात् उत्तराधिकारी को शासन सूत्र सौंपकर स्वयं अनगर मिश्र हो गये।

दीक्षाग्रहण-केवलज्ञान

अनुराधा नक्षत्र के श्रेष्ठ योग में प्रभु चन्द्रप्रभ स्वामी ने पौष कृष्णा त्रयोदशी को दीक्षा ग्रहण की। आगामी दिवस की पद्मगण्ड नरेता महाराजा मोमदत्त के यहाँ पारणा हुआ।

तीन माह तक द्दमावस्था में रहकर प्रभु ने बटोर तप और साधना की। पने वन्य प्रदेशों में हिंस्र जीव-जन्तुओं के भयंकर उन्मर्ग उन्होंने धैर्यपूर्वक महे। अनेक

परीपहों में वे अनुलनीय सहिष्णुता का परिचय देते रहे। दुष्ट प्रवृत्तियों के अल्पस लोगों ने भी नाना प्रकार के कष्ट देकर व्यवधान उपस्थित किये। रमणियों ने प्रभु की रूपश्री से मोहित होकर उन पर स्वयं को न्योछावर कर दिया और प्रीतिदान की अपेक्षा में अनेक विधि उत्तेजक चेष्टाएँ कीं, किन्तु इन सभी विपरीत परिस्थितियों में भी वे अटलतापूर्वक साधनाशील रहे। उनका मन तनिक भी धँसल नहीं हुआ। समता का अद्भुत तत्त्व प्रभु में विद्यमान था।

इन व्यवधानों की कसौटियों पर चारे सिद्ध होते हुए प्रभु चन्द्रप्रभ स्वामी ३ माह की अवधि पूर्ण होते-होते सहस्राब्जवन में पधारे। प्रियंगु वृक्ष तले वे शुक्लध्यान में लीन हुए और ज्ञानावरण आदि ४ धातक कर्मों का उन्होंने क्षय कर दिया। भगवान की कैवलज्ञान का लाभ हो गया।

प्रथम धर्मदेशना

देव, दानवों, पशुओं और मनुष्यों की विशाल सभा में भगवान ने देशना दी और पशुविषय संघ की स्थापना की। देवताओं द्वारा रचित समयसरण में आपने शरीर की अपवित्रता और मलिनता को प्रतिपादित किया। मानव शरीर बाहर से स्वच्छ, सुन्दर और आकर्षक लगता है; किन्तु यह भ्रम है, छद्मावा है। शरीर की संरचना जुगुप्सित अस्थि-चर्म, मृदादि से हुई है। यदि इस भीतरी स्वरूप का दर्शन कर ले, तो मनुष्य की धारणा ही बदल जाय। इस भीमत्सता के कारण न तो मनुष्य निज शरीर हेतु उचित-अनुचित उपाय करने में लीन रहे और न ही रमणियों के प्रति आकर्षित हो। यह शरीर मल-मूत्रादि का कोष होकर सुन्दर और पवित्र कैसे हो सकता है। शरीर स्वादु भोज्य-मदार्थ भी इस तन के संसर्ग में रहकर धूँस हो जाते हैं। यह तन की अक्षीपता का स्पष्ट प्रमाण है। प्रभु ने अपना मस्तक प्रकट करते हुए कहा कि ऐसे अणुचि शरीर की शक्तियों का प्रयोग जो कोई धर्म की साधना में करता है—वही शानी है, विवेकशील है। वही पुण्यात्मा कहलाने का अधिकारी हो जाता है।

प्रभु की वाणी का असौष प्रभाव हुआ। पथस्कार की भाँति देशना से प्रेरित हो सहस्रों नर-नारियों ने संयमव्रत धारण कर लिया। दीक्षित होने वालों के अतिरिक्त हजारों जन श्रायकधर्म में सम्मिलित हो गये। इसके पदचाल भी दीर्घावधि तक अपनी निष्ठाओं से अगणित जनों के कल्याण का पवित्र दायित्व से निभाने रहे।

परिनिर्वाण

अपने जीवन के अन्तिम समय में भगवान चन्द्रप्रभ स्वामी ने सम्मेलित शिषार पर अनुज्ञान व्रत धारण कर लिया था। इस अन्तिम प्रयत्न से प्रभु ने दोष अपातिक कर्मों को क्षीण कर दिया और निर्वाण पद प्राप्त कर स्वयं मुक्त और मुक्त हो गये।

धर्म-परिवार

मनःपर्यवज्ञानी	८,०००
अवधिज्ञानी	८,०००
चोदह पूर्वधारी	२,०००
वैक्रियलब्धिधारी	१४,०००
वादी	७,६००
साधु	२,५०,०००
साध्वी	३,८०,०००
श्रावक	२,५०,०००
श्राविका	४,६१,०००

बीस स्थान—तीर्थंकर रूप में जन्म लेने से पहले तीर्थंकरों की आत्मा पूर्व जन्मों में अनेक प्रकार के तप आदि का अनुष्ठान कर तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करती है। वह बीस स्थानों में से किसी भी स्थान की उत्कृष्ट आराधना कर तीर्थंकर नामकर्म याँधती है। ये बीस स्थान इस प्रकार हैं—

१ अरिहंत की भक्ति	११ विधिपूर्वक पडावदयक करना
२ सिद्ध की भक्ति	१२ शील एवं द्रत का निर्दोष पालन
३ प्रवचन की भक्ति	१३ उत्कृष्ट धैर्याग्य भावना
४ गुरु की भक्ति	१४ तप व त्याग की उत्कृष्टता
५ स्वविर की भक्ति	१५ चतुर्विध संघ को भ्रमाधि उत्पन्न करना
६ बहुयुत (ज्ञानी) की भक्ति	१६ मुनियों की वैयावृत्ति
७ तपस्वी की भक्ति	१७ अपूर्व ज्ञान का अभ्यास
८ ज्ञान में निरन्तर उपयोग मुक्त रहना	१८ वीतराग वननों पर रुढ़ धरा
९ सम्मिश्रत्व का निर्दोष आराधना करना	१९ मुषात्र दान
१० गुणधानों का विनय करना	२० जिन प्रवचन की प्रभावना

भगवान सुविधिनाथ

(चिन्ह—मकर)

भगवान सुविधिनाथ स्वामी नीचे तीर्थंकर हैं। प्रभु का दूसरा नाम (विशेषतः गृहस्थ जीवन में) पुण्यदन्त भी था, किन्तु आध्यात्म-क्षेत्र में वे 'सुविधिनाथ' नाम से ही प्रसिद्ध हैं।

पूर्व जन्म

पूर्व जन्म में वे पुष्कलावती विजय की पृण्डरीकिणी नगरी के नरेश महाराजा महापद्म थे। महाराजा न्याय-शुद्धिपूर्ण शासनकर्ता के रूप में भी विख्यात थे और धर्माचरण के लिए भी। स्वेच्छापूर्वक नरेश ने सत्ता त्याग कर मुनि जगन्नाथ के आश्रय में दीक्षा ग्रहण कर ली थी और दीप जीवन उन्होंने साधना में व्यतीत किया। तप-साधना की उच्चता के आधार पर उन्होंने तीर्थंकर नामकर्म अर्जित किया था और देह-त्याग कर वे वैजयन्त विमान में अहमिन्द्र देव बने।

जन्म-वंश

किसी समय काकन्दी नगर नामक राज्य में महाराज सुग्रीव का शासन था। इनकी धर्मपरायणा रानी का नाम रामादेवी था। ये ही भगवान सुविधिनाथ स्वामी के माता-पिता थे। फाल्गुन कृष्ण नवमी को मूल नक्षत्र में वैजयन्त विमान से अवतरित होकर महापद्म का जीव माता रामादेवी के गर्भ में आया था। तीर्थंकरों की माता की भाँति ही रानी रामादेवी ने भी १४ दिव्य स्वप्नों का दर्शन किया था। स्वप्नशास्त्र की मान्यतानुसार शुभ परिणामों की पूर्ण निश्चिन्ता से राजा-रानी अतीव प्रसन्न हुए। गर्भकाल में माना सर्वविधि सन्तुष्ट रहो। अवधि समाप्ति पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यह मृगशिर कृष्ण पंचमी के मूल नक्षत्र की अति शुभ पड़ी थी। राजपरिवार, प्रजाजन एवं प्रभुल्लित देवताओं ने उत्साह एवं प्रशंसा के साथ प्रभु का जन्मोत्सव मनाया। सर्वत्र ही दिव्य आनन्द प्रसरित हो गया था। पिता महाराज सुग्रीव ने गोचा कि शासक जब तक गर्भ में रहा, रानी रामादेवी सर्वविधि सुखी रही है, अतः बालक का नाम सुविधिनाथ रखा जाना चाहिए। साथ ही गर्भकाल में माना को पुष्प की दोहड़ उत्पन्न हुआ था अतः बालक का नाम पुण्यदन्त भी रखा गया। परम्परा काय तक वे दोनों नाम प्रभु के लिए प्रशंसित रहे।

गृहस्थ-जीवन

पूर्व संस्कारों एवं उग्र तपस्याओं के प्रभावस्वरूप इस जन्म में कुमार सुविधिनाथ के व्यक्तित्व में अमित तेज, शक्ति, पराक्रम एवं बुद्धि तत्त्वों का अद्भुत समन्वय था। गृहस्थ-जीवन को प्रभु ने एक लौकिक दायित्व के रूप में ग्रहण किया और तटस्थ-भाव से उन्होंने उसका निर्वाह भी किया। तीव्र अनासक्ति होते हुए भी अभिभावकों के आदेश का आदर करते हुए उन्होंने विवाह किया। सत्ता का भार भी संभाला, किन्तु स्वभावतः वे चिन्तन की प्रवृत्ति में ही प्रायः सीन रहा करते थे।

उत्तराधिकारी के परिपक्व हो जाने पर महाराज सुविधिनाथ ने शासन कार्य उसे सौंप दिया और आप अपने पूर्व निश्चित पन्थ पर अग्रसर हुए, अपना साधक जीवन प्रारम्भ किया।

दीक्षाग्रहण-केवलज्ञान

समस्त मोगावली के क्षीण हो जाने पर लोकांतिक देवों की प्रार्थना पर भगवान वर्षादान कर संयम स्वीकार करने को तत्पर हुए। प्रभु ने दीक्षा ग्रहण करने के लिए गृह-त्याग किया और आपके संग अन्य १००० राजाओं ने भी निष्क्रमण किया। मृगशिर कृष्ण पक्षी का वह पवित्र दिन भी आया जब मूल नक्षत्र के शुभ योग में प्रभु सुविधिनाथ ने सहस्राब्दवन में सिद्धों की साक्षी में स्वयं ही दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा के पश्चात् तत्काल ही उन्हें मनःपर्यवज्ञान का लाभ हुआ। श्वेतपुर तरेछा महाराजा पुष्प के यहाँ आगामी दिवस प्रभु का पारणा हुआ। दीक्षा-समय से ही अपने मौनव्रत भी धारण कर लिया था।

आत्म-केन्द्रित प्रभु सुविधिनाथ ने ४ माह तक सतत् रूप से दृढ़ ध्यान-साधना की। एकान्त स्थलों पर वे सर्वथा एकाकी रूप में आत्मसीन रहा करते। अनेक परोपहों और उपसर्गों को धर्मपूर्वक झेलते हुए वे ग्रामानुग्राम बिहार करते रहे। प्रभु का ध्यान उत्तरोत्तर उत्कट और आत्मा उन्नत होती चली गयी। अन्ततः सहस्राब्द उद्यान में एक दिन आपने क्षपक श्रेणी पर आरोहण किया। मासूर वृक्ष के नीचे कांतिक शुक्ला तृतीया की वे शुक्लध्यान में सीन थे कि घातिकाकर्म क्षीण हो गये और भगवान को केवलज्ञान की प्राप्ति हो गयी।

प्रथम पदमेदज्ञान

प्रभु के केवली बन जाने पर समवसरण की रचना हुई। अनिष्टाय प्रमादपूर्ण और उद्बोधन युक्त धी-भगवान की प्रथम देवता, त्रिमते सामान्वित होने हेतु मुर-नर ही नहीं अनेक पशु-पक्षी भी एकत्रित हो गये थे। जीव-धेनू का मृजन करने वाले उनके अद्भुत धगत्कारी व्यक्तित्व का अनुमान हमसे लग सकता है कि घोर राघु माँग और नेपथे, गिह और बरियाँ तक नय और दिग्मा-वृत्ति को विस्मृत कर स्नेह नाय ने एकत्र बँटें थे — प्रभु की देवता-मना में।

भगवान ने अपनी इस प्रथम देशना में सर्वजनहिताय दृष्टि से मुक्ति-मार्ग सुझाया; उस पर यात्रा की क्षमता विकसित करने वाले साधनों की व्याख्या की। आत्मा की अज्ञात यात्रा का विवेचन करते हुए प्रभु ने कहा कि आत्मा अनादि काल से कर्म के जटिलतर पाशों में आवद्ध रहता है। कर्म के निश्चित फल भी होते हैं और वे आत्मा को ही भोगने पड़ते हैं। इन भावी कुफलों को जीव ध्यान में ही नहीं रखता और उल्टे-सीधे कर्म में व्यस्त रहता है। उसकी दृष्टि तो कर्मों के तात्कालिक सुख स्वरूप पर ही रहती है—जो छलावा है, प्रवंचना है। यह अधिक से अधिक राग-द्वेष, काम-मोहादि में घेँसता चला जाता है और भावी अशुभ को प्रशस्ततर बनाता जाता है। यदि इन अशुभ कर्मों से विमुक्त रहते हुए वह कर्म का आचरण करे, चित्त को उत्कर्ष दे, तो परम शुद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है—मुक्ति उसके लिए सुलभ हो जाती है।

हजारों लाखों नर-नारी इस देशना से प्रसुप्त हुए, उनका आत्मा जागृत हो गया और उन्हें मोक्ष अर्जित करने का सगाव हो गया। हजारों-लाखों गृहस्थों ने संसार त्याग दिया और मुनि जीवन जीने लगे। जो ऐसा न भी कर सके, ऐसे अनेक लोगों ने १२ व्रत धारण किये। प्रभु ने बड़े व्यापक पैमाने पर जनता का मंगल किया। उस काल में एक परम विद्वान् पण्डित थे, जिनका नाम यराह था। यराह दीक्षित होकर भगवान के प्रथम गणधर बने और प्रभु के पावन सन्देश का प्रसारण करने लगे। भगवान की इस प्रथम देशना में ही चार तीर्थों की स्थापना हो गयी थी। इसी आधार पर ये भावतीर्थ कहलाये थे।

परिनिर्वाण

भगवान भुविधिनाथ स्वामी को जब अपना अन्त समय निकट ही लगने लगा तो वे परम साधना हेतु मन्मथ शिखर पर पहुँचे और एक मास का अनशन प्रारम्भ किया। प्रभु का अनुसरण उसी स्थल पर एक हजार मुनि भी कर रहे थे। अन्ततः कर्मों का गर्वघा टाय कर भाद्रपद कृष्ण नवमी को मृत्यु नक्षत्र में प्रभु ने दुर्लभ निर्वाण पद प्राप्त कर लिया और वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गये।

विशेष

प्रागैतिहासकारों का ध्येयस्थ है कि भगवान भुविधिनाथ और आगामी अर्थात् १०वें तीर्थंकर भगवान द्योतनाथ के प्रादुर्भाव के मध्य की अवधि चारतीर्थ की दृष्टि से बड़ी शिथिल रही। यह 'तीर्थ विच्छेद काल' कहा जाता है। इस काल में जनता धर्मध्युक्त होने लगी थी। धावक-गण मनमाने ढंग में दान आदि धर्म का उपदेस देने लगे। 'गिह्या' का प्रचार प्रवसतत हो गया था। कदाचित् यही काल वात्सल्य-मन्दिर के प्रसार का समय रहा था।

धर्म-परिवार

मनःपर्यवज्ञानी	७,५००
अवधिज्ञानी	८,४००
चौदह पूर्वघारी	१,५००
वैक्रियलब्धिघारी	१३,०००
वादी	६,०००
साधु	२,००,०००
साध्वी	१,२०,०००
श्रावक	२,२६,०००
श्राधिका	४,७२,०००

□□

चौदह शुभ स्वप्न—तीर्थंकर का जीव जब माता के गर्भ में आता है

तो माता चौदह शुभ स्वप्न देखती है—

१ गज	६ चन्द्र	११ क्षीर समुद्र
२ कृपम	७ सूर्य	१२ देव विमान
३ सिंह	८ ध्वजा	१३ रत्न राशि
४ लक्ष्मी	९ कुंभ कलश	१४ निर्धूम अग्नि गिला
५ पुष्प माला	१० पद्म सरोवर	

—कल्पसूत्र सूत्र ३३.

भगवान शीतलनाथ

(चिन्ह—श्रीवत्स)

नौवें तीर्थंकर भगवान मुनिधिनाथ के पदनातृ धर्मतीर्थ की दृष्टि से विकट समय रहा। इसकी समाप्ति पर भगवान शीतलनाथ स्वामी का जन्म १०वें तीर्थंकर के रूप में हुआ।

पूर्वजन्म

प्राचीन काल में मुसीमा नगरी नामक एक राज्य था, जहाँ के भूपति महाराज पद्मोत्तर थे। राजा ने सुदीर्घकाल तक प्रजा-मानव का कार्य स्थायीनता के साथ किया। अन्ततः उनके मन में विरक्ति का भाव उत्पन्न हुआ और आचार्य विस्वाय के आश्रय में उन्होंने संन्यस स्वीकार कर लिया। अनेकानेक उत्कृष्ट कोटि के तप और साधनाओं का प्रतिफल उन्हें प्राप्त हुआ और उन्होंने तीर्थंकर नामधर्म का उपासना किया। उम्र देह के अवसान पर उनके जीव को प्राणत स्वर्ग में शीत सागर की स्थिति वाले देव के रूप में स्थान मिला।

जन्म-वंश

एक और राज्य उन दिनों था—महिलपुर, जो धर्माचारी राजा एवं प्रजा के लिए प्रसिद्ध था। महाराजा हृदय वहाँ के भूपति थे, जिनकी महारानी का नाम नन्दा देवी था। महाराजा हृदय शांतस्थ-भाव के साथ प्रजा का शासन करते थे। दीन-हीनों की मुक्त-मुविद्या के लिए वे सदा सचेष्ट रहा करते थे। राज्य में स्वतन्त्र्य पर संपादित भोजनशालाएँ एवं दानशालाएँ इसी प्रमाण थीं। प्रजा भी राजा के आचरण की ही अपनाती थी और अपनी कल्याणमायना तथा दानप्रियता के लिए मुन्ध्यात थी।

सैतारा कृष्णा घण्टी का दिन था और पूर्वायात्रा नक्षत्र का शुभ योग—प्राणत स्वर्ग से पद्मोत्तर का जीव निरमंकर रानीनन्दा देवी के गर्भ में स्थित हुआ। महा-पुण्यों की माताओं की भीति ही उगने की १४ दिवस स्वप्नों का दर्शन दिया। प्रसूत हो माता इन स्वप्नों के प्रभाव से अपरिचित होने के कारण आनन्दवर्धित रह गयी। विश्रामावस उसने महाराज से इस प्रश्न की पर्चा की। तब महाराज ने रानी को ज्ञात हुआ कि वे स्वप्न उसके लिए जन्म का गर्हण करने वाले महापुरुष की अवनी होने का संकेत करते हैं, तो वह हर्ष-विभोर हो गयी। दशममय गर्भेराज की सम्पूर्ण पर महारानी ने एक प्रति तेजस्वी पुत्र जन को जन्म दिया। गारे जन्म में क्षुब्ध

शान्ति का प्रसार हो गया। राज्यभर ने हर्षोल्लास के साथ कुमार का जन्मोत्सव मनाया। विगत दीर्घकाल से महाराज दृढ़रथ तप्त रोग से पीड़ित थे। पुत्र-जन्म के शुभ परिणामस्वरूप उनका यह रोग सर्वथा शान्त हो गया। जैन इतिहास के पन्नों पर यह प्रसंग इस प्रकार भी वर्णित है कि महाराजा दृढ़रथ अतिशय पीड़ादायक दाह-ज्वर से ग्रस्त थे। गर्भकाल में महारानी नन्दा देवी के सुकोमल करके स्पर्श मात्र से महाराज की व्याधि शान्त हो गयी और उन्हें अपार शीतलता का अनुभव होने लगा। अतः नवजात बालक का नाम शीतलनाथ रखा गया।

गृहस्थ-जीवन

युवराज शीतलनाथ अपरिमित वैभव और सुख-भुविधा के वातावरण में पोषित होने लगे। आयु के साथ-साथ उनका बल-विक्रम और विवेक सुविकसित होने लगा। सामान्यजनों की भाँति ही दायित्वपूर्ति के भाव से उन्होंने ग्रहस्थाश्रम के बन्धनों को स्वीकार किया। पिता महाराज दृढ़रथ ने योग्य मुन्दरी नृप-कन्याओं के साथ कुमार का पाणिग्रहण कराया। दाम्पत्य-जीवन जीते हुए भी वे अनासक्त और निलिप्त बने रहे। दायित्वपूर्ति की भावना से ही कुमार शीतलनाथ ने पिता के आदेश को पालन करते हुए राज्यागन भी ग्रहण किया। नृपति बन कर उन्होंने अत्यन्त विवेक के साथ निःस्वार्थ भाव से प्रजापालन का कार्य किया। ५० हजार पूर्व तक महाराज शीतलनाथ ने शासन का संचालन किया और तब भोगावली कर्म के पूर्ण हो जाने पर महाराज ने सधम धारण करने की भावना व्यक्त की। इसी समय लोकान्तिक देवों ने भी भगवान से धर्मतीर्थ के प्रवर्तन की प्रार्थना की।

दीक्षा-ग्रहण व केवलज्ञान

अब महाराजा शीतलनाथ ने मुक्त-हस्ततापूर्वक दान दिया। वर्षादान सम्पन्न होने पर दीक्षार्थ वे सहस्राश्रमन में पहुँचे। कहा जाता है कि चन्द्रप्रभा पालकी में आरूढ़ होकर वे राजभवन से गये थे, जिसे एक ओर से मनुष्यों ने और दूसरी ओर से देवताओं ने उठाया था। अब अपार वैभव उनके लिए तृणवत् था। उन्होंने स्वयं ही अपने मूल्यवान् वस्त्राभूषणों को उतारा। भौतिक सम्पदाओं का त्याग कर, पञ्चमुष्टि लोचनर उन्होंने दीक्षा ग्रहण करली—संसार त्याग कर वे मुनि बन गये। तब माघ कृष्ण द्वादशी के दिन पूर्वापाड़ा नक्षत्र का शुभ योग था।

भगवान शीतलनाथ स्वामी मति-श्रुति अवधिज्ञानत्रय से सम्पन्न तो पहले से ही थे। दीक्षा ग्रहण के तुरन्त पश्चात् ही उसे उन्हें मनःपर्यवज्ञान का लाभ भी हो गया। दृग् ज्ञान ने उन्हें यह अद्भुत शक्ति प्रदान की थी कि त्रिमसे वे प्राणियों के मनोभावों को हस्तामलकवत् स्पष्टता के साथ गमता जाते थे। दीक्षा के आगामी दिवस प्रभु का पारणा (प्रथम) अरिष्टपुर-नरेश महागजा पुनर्वसु के यहाँ हुआ था। प्रभु ने त्रिम स्थान पर गढ़े रहकर दान ग्रहण किया था स्मारक स्थापना उन स्थान पर राजा ने एक स्वर्णपीठ का निर्माण करवाया था।

अपने साधक जीवन में प्रभु ने घोर तपस्याएँ कीं। मीनप्रत का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए उन्होंने ग्रामानुग्राम विहार किया और मर्वथा एकाकी रहे। ३ माह तक ये इस प्रकार उग्र तपस्या में लीन रहे, भौति-भौति के परीषहों को धर्म और शान्ति के साथ सहन किया एवं छद्मस्यावस्था का काल नितान्त आत्म-माधना में व्यतीत किया।

एक दिन प्रभु शीतलनाथ का आगमन पुनः उसी सह्याग्रधवन में हुआ और वे पीपल के वृक्ष तले परम शुषलध्यान में लीन हो गये। इस प्रकार उन्होंने ज्ञानावरण आदि घाती कर्मों का समग्रतः विनाश कर पूर्वापाङ्ग नशत्र के पावन पथों में पीप वृष्णा चतुर्दशी को प्रभु ने केवलज्ञान की प्राप्ति कर ली।

प्रथम देशना

केवली प्रभु के विद्याल दिव्य मयवसरण की रचना हुई। भगवान की धर्म-देशना के अमृत का पान करने के पवित्र प्रयोजन से असंख्य नर-नारी और देवतागण उपस्थित हुए। भगवान शीतलनाथ ने अपनी इस प्रथम देशना में मोक्ष-प्राप्ति के एक मात्र मार्ग 'संवर' की स्पष्ट समीक्षा की और संसार के भौतिक एवं मयवर पदार्थों के प्रति आसक्ति के भाव को मनुष्य के दुःखों का मूल कारण बताया। प्रभु ने उपदेश दिया कि आत्मा का यह जन्म-मरण-परिचक्र पापकर्मों के कारण ही चलता है। यदि मनुष्य संवर को अपना ले तो यह चक्र शुभमता से स्थगित किया जा सकता है। मनो-विकारों पर नियंत्रण ही संवर है। क्षमा की साधना से क्रोध का संवर हो जाता है। विनय और नम्रता अहंकार को समाप्त कर देती है। पूर्णतः संवर स्थिति को प्राप्त कर सेने पर आत्मा को विभुदता की अवस्था मिल जाती है और मुक्ति शुभम हो जाती है। भगवान के उपदेश का मार आचार्य हेमचन्द्र की भाषा में इस प्रकार प्रवृत्त किया जा सकता है—

"आलसी भव हेतुः स्याद् संवरो मोक्षकारणम् ।"

अर्थात्—आलस्य संसार का और संवर मोक्ष का कारण है। इस प्रेरक देशना से उद्बोधित होकर सहस्र-सहस्र नर-नारी दीक्षित होकर मोक्ष-मार्ग पर अग्रसर हुए। भगवान ने चतुर्विध मंध स्थापित किया और उन्होंने भावतीर्थंकर होने का गौरव प्राप्त किया।

परिनिर्वाण

भगवान ने विस्तृत क्षेत्रों के असंख्य-असंख्य जनों को अपने उपदेशों में सामान्वित किया एवं अल्पकाल मधीप आने पर आगे एक भाग का अनशन प्रारम्भ किया। एक हजार अन्य मुनिकर्मों ने भगवान का अनुसरण किया। शैलगत शृङ्गा शिखी की पूर्वापाङ्ग नशत्र में भगवान ने समस्त कर्मों को क्षीण कर दिया और वे गिद्ध-पुद्ग और मुक्त हो गये, उन्हें निर्वाणपद प्राप्त हो गया।

धर्म-परिवार

गणधर	८१
केवली	७,०००
मनःपर्यवज्ञानी	७,५००
अवधिज्ञानी	७,२००
चौदह पूर्वधारी	१,४००
वैक्रियलब्धिधारी	१२,०००
वादी	५,८००
साधु	१,००,०००
साध्वी	१,०६,०००
श्रावक	२,८६,०००
श्राविषा	४,५८,०००

भगवान् श्रैयांसनाथ

(विन्हु—गेडा)

तीर्थंकर परम्परा में भगवान् श्रैयांसनाथ स्वामी का ग्यारहवाँ स्थान है।

अस्मादी और नन्दर मांसारिक भुगोपमोम के छावे में भटकी मानयता की भगवान् ने अक्षय आनन्द के उद्गम, श्रेय मार्ग पर आरुढ़ कर उसे गतिशील बना दिया था। श्रैयांसनाथ नाम की कंगारु नरितार्थ कर दिग्याया था प्रभु ने !

पूर्व जन्म

भगवान् श्रैयांसनाथ स्वामी की विन्हु उपलब्धियों के आधार स्वरूप उनके पूर्वजन्मों के सुसंस्कार-बड़े ही व्यापक थे। पुष्करवर द्वीपार्थ की सोमा नगरी के महाराजा नलिनीगुल्म के गृह में ही भगवान् का जीव पूर्वजन्म में रहा। महाराज नलिनी गुल्म वर्षों तक नीतिपूर्वक प्रजापासन करते रहे और अन्ततः आत्मप्रेरणा से ही उन्होंने राज्य, परिवार, धन-वैभव सब मुद्द त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। उन्होंने श्रुति षण्दत्त में दीक्षा ली और अपनी साधना तथा उप सत्तों के बल पर कर्मों का दाय निभाया। महाराजा नलिनीगुल्म का जीव महाभूतकल्प में श्रुतिमान् देव बना।

जन्म-वन्ध

महाराजा विन्हु तिहपुरी नगरी में राज्य करते थे। उनकी धर्मपत्नी रानी विष्णुदेवी अत्यन्त शीलवन्ती थी। यही राज-दम्पति भगवान् श्रैयांसनाथ के अभि-भाषक थे। श्रवण नक्षत्र में ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी को नलिनीगुल्म का जीव महाभूतकल्प से प्यव कर रानी विष्णुदेवी के गर्भ में स्थित हुआ। इसी महान् आत्मा के गर्भ में आने के कारण रानी द्वारा १४ दिव्य स्वप्नों का दर्शन स्वामाविष्ट ही था। स्वप्नों के माधी फलों से अवगत होकर माता के मन में हर्ष का उबार ही उमड़ भागा। यथा-समय रानी विष्णुदेवी ने पुत्र-रत्न को जन्म दिया। वह शुभ पक्षी थी—आनन्द कृष्ण द्वन्द्वी थी। भगवान् के जन्म से समार की उद्यता गमाल्य हो गयी और सर्वत्र सुगन्ध शान्ति का माहात्म्य फैल गया। वातक अनि होजगई था, मानो ब्योम-मोघा में वायु रवि उदित हुआ हो। उनके दारीरिक शुभमक्षणों से उनकी मायी महानता का स्पष्ट संकेत मिलता करता था। इस वायव्य का माता के गर्भ में प्रवेश होने ही गारे राज्य में नीतिनीयता, विवेक और धर्म-प्रवृत्ति प्रवण हो गयी थी। इन प्रमाणों के आधार पर दुर्गाज का नाम श्रैयांसनाथ रखा गया। वस्तुतः इनके जन्म से गारे देव का कल्याण (धर्म) हुआ था।

गृहस्थ-जीवन

पिता महाराज विष्णु के अत्याग्रहवश श्रेयांस कुमार ने योग्य, सुन्दरी नृप-कन्याओं के साथ पाणिग्रहण किया। उचित वय प्राप्ति पर महाराजा विष्णु ने कुमार को राज्यारूढ़ कर उन्हें प्रजा-पालन का सेवामार सौंप दिया एवं स्वयं साधना मार्ग पर अग्रसर हो गये। नृप के रूप में श्रेयांसकुमार ने अपने दायित्वों का पूर्णतः पालन किया। प्रजाजन के जीवन को दुःखों और कठिनाइयों से रक्षित करना—मात्र यही उनके राज्यत्व का प्रयोजन था। सत्ता का उपभोग और विलासी-जीवन व्यतीत करना उनका लक्ष्य कभी नहीं रहा। उनके राज्य में प्रजा सर्व भांति प्रसन्न एवं सन्तुष्ट थी। जब श्रेयांसकुमार के पुत्र योग्य और दायित्व ग्रहण के लिए सक्षम हो गये तो उन्हें राज्य भार सौंपकर आरम-कल्याण की साधना में रत हो जाने की कामना उन्होंने व्यक्त की। लोकान्तिक देवों ने इस निमित्त प्रभु से प्रार्थना की। राजा ने एक वर्ष तक अति उदारता के साथ दान-पुण्य किया। उनके द्वार से कोई याचक निराश नहीं लौटा।

दीक्षा एवं केवलज्ञान

वर्षादान सम्पन्न कर महाराज श्रेयांस ने गृहत्याग कर अभिनिष्क्रमण किया और सहस्राश्रवन में पहुँचे। वहाँ अशोकवृक्ष तले उन्होंने समस्त पापों से मुक्त होकर प्रव्रज्या ग्रहण करली। उस समय वे वेले की तपस्या में थे। दीक्षा लेते ही मुनि श्रेयांसनाथ ने मीन-व्रत अंगीकार कर लिया। दूसरे दिन सिद्धार्थपुर नरेश महाराज नन्द के यहाँ परमान्त से प्रभु का प्रथम पारणा हुआ।

दीक्षोपरान्त दो माह तक भीषण उपसर्गों एवं परीपहेँ को धैर्यपूर्वक सहन करते हुए, अचंचल मन से साधनारत प्रभु ने विभिन्न यस्तियों में विहार किया। माघ कृष्णा अमावस्या के दिन क्षपक श्रेणी में आरूढ़ होकर उन्होंने मोह को पराजित कर दिया और शुक्लध्यान द्वारा समस्त पातीकर्मों का क्षय कर, पष्ट तप कर केवल-ज्ञान-केवलदर्शन प्राप्त कर लिया।

प्रथम वेदाना

समवतारण में देव मनुजों के अपार समुदाय को प्रभु ने केवली बनकर प्रथम धर्मदेशना प्रदान की। प्रभु ने चतुर्विध धर्मसंघ स्थापित किया एवं भाव तीर्थकर पद पर प्रतिष्ठित हुए।

धर्म-प्रभाव

भगवान् श्रेयांसनाथ अत्यन्त लोकप्रिय उद्गात्क थे। अनेक क्रूर अध्यवसायी-जनों का हृदय परिवर्तन कर उन्हें सुमार्ग पर लाने में भगवान् की सफलता के अनेक प्रसंग प्रसिद्ध हैं। एक दृष्टांत द्वारा प्रभु की इस अद्वितीय क्षमता का परिचय दिया जा सकता है—

तेजनी होने के अनंतर प्रभु विचरण करते-करते एक समय घोलनपुर पहुँचे।

पोतनपुर उम समय की राजनीति का प्रसिद्ध केन्द्र था। अत्यन्त बलवान और पराक्रमी महाराजा त्रिपृष्ठ पोतनपुर के राजा थे जो प्रथम वामुदेव कहलाते हैं। भगवान जब नगर के उद्यान में पहुँचे तो आगमन का संदेश लेकर वहाँ का माली राजा की सेवा में उपस्थित हुआ। भगवान के पदार्पण की सूचना मात्र से त्रिपृष्ठ हर्ष-विभोर हो गया। उसने संदेशवाहक माली को १२ करोड़ ५० लाख मुद्राएँ पुरस्कार में प्रदान कीं। अपने भ्राता बलदेव अचल के साथ राजा तुरन्त भगवान की बंदना हेतु उद्यान में पहुँचा। भगवान श्री पाँसनाथ स्वामी की उत्प्रेरक वाणी से प्रभावित होकर दोनों बंधुओं ने सम्भवतः प्राप्त कर लिया।

यहाँ वर्तमान अवसर्पिणी काल के प्रथम वामुदेव त्रिपृष्ठ और प्रथम बलदेव अचल का संक्षिप्त परिचय भी आवश्यक प्रतीत होता है। त्रिपृष्ठ राजा प्रजापति का पराक्रमी पुत्र था। इस काल के प्रथम प्रतिवामुदेव के रूप में राजा अश्वघोष था। उगे भविष्यवाणी द्वारा ज्ञात हुआ कि उसका संहारक कहीं वामुदेव रूप में जन्म से चुका है, तो यह भयातुर एवं चिंतित रहने लगा। विविध प्रकार से वह अपने शत्रु की शोध करने लगा। इधर प्रजापति-पुत्र त्रिपृष्ठ की पराक्रम गाथाओं को सुनकर उगे उस पर संदेह हुआ, जिनकी एक घटना से पुष्टि भी हो गई। अश्वघोष के राज्य में किसी मालि के घेतों में हिरा बनराज का आसक्त था। प्रजा निर्य-प्रति की जनहानि से सदा नयमीत रहती थी। प्रजापति को इस विघ्न का विनाश करने के लिए अश्वघोष की ओर से निवेदन किया गया। दोनों कुमारों ने मोद में प्रवेष्ट कर सोम सिंह को सलकारा और त्रिपृष्ठ ने क्रुद्ध सिंह के मुक्त को जीर्ण पस्त्र की भाँति घोर कर उसका प्राणांत कर दिया। इस पराक्रम प्रसंग से अश्वघोष को विदवाग हो गया कि त्रिपृष्ठ ही मेरा संहारक हाँगा और वह दल-बल से उसे समाप्त करने की योजनाएँ बनाते लगा। उसने एक मुन्दर उपक्रम यह किया कि दूर-बीरता के लिए दोनों बंधुओं को सम्मानित करने के लिए उन्हें अपने राज्य में निमंत्रित किया। इस बहाने वह दोनों को उनकी असायपानी में समाप्त कर देना चाहता था, किन्तु त्रिपृष्ठ ने यह बहकड़ निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि जो एक सिंह को नहीं मार सका, उस राजा ने सम्मानित होने में हमारा सम्मान नहीं बढ़ता।^१

- १ निपट्टिनलका० में यहाँ दूसरी भी घटना दी गई है। यह घटना इस प्रकार है— कुमार त्रिपृष्ठ का विवाह विद्याधर ज्येष्ठनजटी की पुत्री स्वयंप्रभा ने हुआ था। स्वयंप्रभा अनुपम सुन्दरी थी। पोतनपुर नरेन प्रजापति और विद्याधर उद्यान-जटी दोनों ही प्रतिवामुदेव अश्वघोष के शयोन थे। उसने त्रिपृष्ठ की पत्नी स्वयंप्रभा को अपने लिए मोना बनीति अश्वघोष अपने राज्य के सभी उत्तम राजों को अपने लिए ही उत्तमोग्य ममता था।

त्रिपृष्ठ को अश्वघोष की शोध अनुचित लगी। उन्होंने उनके दूत का तिरस्कार भी कर दिया और स्वयंप्रभा को देने में रुच्छ दुम्बार।

इस उत्तर से अश्वघोष क्रुद्ध हो गया और अपार सैन्य के साथ उसने प्रजापति के राज्य पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों की ओर से घमासान युद्ध हुआ। युद्ध का कोई निर्णय निकलता न देखकर युद्ध के भयंकर विनाश को टालने के प्रयोजन से त्रिपृष्ठ ने प्रस्ताव रखा कि सेनाओं का युद्ध स्थगित कर दिया जाये और अश्वघोष मेरे साथ द्वन्द्व-युद्ध करे। अश्वघोष ने प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी और अब प्रचण्ड द्वन्द्व युद्ध शुरू हुआ। अन्ततः वलिष्ठ त्रिपृष्ठ के हाथों अश्वघोष मारा गया।

त्रिपृष्ठ कितना निर्दयी और क्रूर-कर्मी था—इसका परिचय भी एक घटना से मिलता है। उस काल का एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ एक बार राजा त्रिपृष्ठ के दरबार में था। रात्रि के समय संगीत का आयोजन हुआ। त्रिपृष्ठ अपने द्वारपाल^१ को यह कर्तव्य सौंप कर शयनागार में चला गया कि मुझे निद्रा आ जाने पर संगीत रुकवा दिया जाए। संगीत की मधुर लहरियों में खोया भुग्ध द्वारपाल अपने इस कर्तव्य को भूल गया। राजा के सो जाने पर भी संगीत चलता रहा। जब त्रिपृष्ठ की नींद खुली तो संगीत चल रहा था। क्रोधित होकर उसने द्वारपाल से इसका कारण पूछा। द्वारपाल ने निरीहता के साथ अपना अपराध स्वीकार किया और कर्णप्रिय संगीत से वेसुध हो जाने का सारा वृत्तान्त प्रस्तुत कर दिया। निर्दयतापूर्वक त्रिपृष्ठ ने उसे भयंकर दण्ड दिया। जिन कानों के कारण उसने कर्तव्य में भूल की थी, उनमें गर्म-गर्म पिघला हुआ सीसा उड़ेल दिया। बेचारे द्वारपाल ने तड़प-तड़प कर प्राण त्याग दिये और निष्ठुर राजा क्रूर अट्टहास करता रहा।

अपनी ऐसी-ऐसी निर्मम और दुष्ट प्रवृत्तियों के कारण त्रिपृष्ठ के सम्भवतः का नाश हो गया था और उसे ७वें नरक की यातनाएँ भोगनी पड़ें। त्रिपृष्ठ की मृत्यु पर शोकाकुल बलदेव भी हतचेता हो गया। सुध-बुध आने पर उसने प्रभु की ही एकाग्रता प्राप्त मान कर उनके श्री चरणों का ध्यान किया, उनकी याणी का स्मरण किया। उससे हृदय के बन्ध द्वार पुनः खुल पड़े। उसका विवेक पुनर्जाग्रत हुआ और वह संसार की नन्दरता का प्रत्यक्षतः अनुभव करने लगा। विरक्ति का भाव प्रचलता के साथ उसके मन में जगने लगा और अन्ततः वह जगत से विमुख हो गया। आचार्य धर्मधोष का वषणामृत का पान कर वह दीक्षित हुआ एवं संयम, तप और साधना की शक्ति अर्जित करने लगा, जिसके परिणामस्वरूप वह समस्त बर्गों को शोध करने में समर्थ हुआ और सिद्ध, बुद्ध व मुक्त हो गया।

भगवान् श्रीयांसनाथ का ऐसा अद्भुत प्रभाव था। अपने दन प्रचन प्रभाव से

इस पर अश्वघोष क्रुद्ध हो गया। यह घातनपुर पर पड़ आया। रथावत पर्वत पर त्रिपृष्ठ और अश्वघोष में घोर युद्ध हुआ। अन्ततः अश्वघोष मारा गया और त्रिपृष्ठ विजयी हुए।

१ त्रिपृष्ठनामा० में इसे दध्यापालक बताया गया है।

प्रभु जन-जन को कल्याण का मार्ग बताते और उस मार्ग को अपनाने की प्रेरणा देते हुए लगभग २१ लाख पूर्व वर्ष तक विचरण करते रहे ।

परिनिर्वाण

अन्ततः अपने जीवन की सांध्य बेला को निकट पहुँची जानकर भगवान ने १००० मुनियों के साथ अनुशन कर लिया और ध्यानस्थ हो गये । मुखसंघ्यान की चरम दशा में पहुँचकर श्रावण कृष्ण तृतीया के धनिष्ठा नक्षत्र में भगवान गवाम फलों का दायकर सिद्ध, बुद्ध एवं मुक्त हो गये ।

धर्म-परिवार

गणधर	७६
केवली	६,५००
मनःपर्यवज्ञानी	६,०००
अवधिज्ञानी	६,०००
चौदह पूर्वंगारी	१,३००
मैत्रियलम्पिघारी	११,०००
वादी	५,०००
माधु	८४,०००
साध्वी	१,०३,०००
श्रावक	२,७६,०००
आदिका	४,४८,०००

भगवान वासुपूज्य

(चिन्ह—महिप)

भगवान वासुपूज्य स्वामी बारहवें तीर्थंकर हुए हैं। आप प्रथम तीर्थंकर थे, जिन्होंने दृढ़तापूर्वक गृहस्थ-जीवन न जोकर और अविवाहित रहकर ही दीक्षा ग्रहण की।

पूर्वजन्म

पुष्करद्वीप में मंगलावती विजय की रत्नसचया नगरी के शासक पद्मोत्तर के जीवन में अध्यात्म का बड़ा महत्त्व था। उन्होंने सतत् रूप से जिन-शासन की भक्ति की थी। ऐश्वर्य की अस्थिरता और जीवन की नश्वरता को वे भलीभाँति हृदयंगम कर चुके थे। अतः इन प्रवचनाओं से वे सदा दूर ही दूर रहे। जीवन की सार्थकता और उसका सदुपयोग किस में है? इस प्रश्न को उन्होंने स्वतः चिन्तन द्वारा सुलझाया और अनुभव किया कि इस अनित्य शरीर के माध्यम से साधना करके अक्षुण्ण मोक्ष की प्राप्ति करने में ही जीवन का साफल्य निहित है। ऐसी मनोदशा में उन्हें गुरु वप्यनाम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्हें एक व्यवस्थित मार्ग मिल गया। राजा पद्मोत्तर ने उनके उपदेश से सर्वथा अनासक्त होकर संयम धारण कर लिया। अर्हद्भक्ति और अन्य साधनाओं द्वारा उन्होंने आत्मा का उद्धार किया एवं भाव तीर्थंकर के गौरव से विभूषित हुए। शुक्लध्यान में सीम पद्मोत्तर ने मरण प्राप्त कर प्राणतः स्वर्ग में ऋद्धिमान देव के रूप में जन्म लिया। यही महाराज पद्मोत्तर का जीव आगे चलकर भगवान वासुपूज्य के रूप में अवतरित हुआ था।

जन्म-वंश

वग्ना नगरी में अत्यन्त पराक्रमी राजा वसुपूज्य का शासन था। उनकी धर्मपत्नी का नाम महारानी जया था। ये ही भगवान के अभिभावक थे। महाराज वसुपूज्य के पुत्र होने के नाते ही इनका नाम 'वासुपूज्य' रहा। ज्येष्ठ दान्ता नवमी का शतमिषा नक्षत्र का वह पवित्र समय था जब पद्मोत्तर का जीव प्राणतः स्वर्ग में च्युत होकर माता जयादेवी के गर्भ में स्थित हुआ था। उसी रात्रि में रानी ने १४ महान् स्वप्नों का दर्शन किया और भावी दान पत्नी के आनाम मात्र में वह प्रफुल्लित हो गयी। उसे विदवाम था कि वह त्रिमी तीर्थंकर भगवा चक्रवर्ती पुत्र की जननी

कहलाएगी। फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को दत्तमिषा नक्षत्र में ही प्रसन्नचित्त राजा ने पुत्र श्रेष्ठ को जन्म दिया।

कुमार वामुपूज्य के जन्म से राज्य भर में अतिपाव हर्ष व्याप्त हो गया। पिता महाराजा वामुपूज्य ने १२ दिन का उत्सव आयोजित किया और नागरिक जनों ने महाराजा की सेवा में नाना प्रकार की भेंट प्रस्तुत कर हार्दिक उत्साह को व्यक्त किया। जानक वामुपूज्य दिव्य सौन्दर्य से सम्पन्न था। उसकी देह से पान्ति विकीर्ण होती थी। ममता और आनन्द, वैभव और गुण के बातावरण में बालक उत्तरोत्तर विकसित होता रहा। विवाह के योग्य आयु होने तक वामुपूज्य में पराक्रम और बलिष्ठता के साध-साध रूप और माधुर्य भी अपरिमित रूप में विकसित हो चुका था। प्रतिष्ठित नरेश अपनी कन्याओं का विवाह कुमार वामुपूज्य के साथ करने को तालाशित रहते थे। अनेक प्रस्ताव आये। परमसाधव्यवती राजकुमारियों के चित्रों का अम्बार-न्ता लग गया। सभी ओर एक अपूर्व उत्साह और उमंग भरा बातावरण देखकर कुमार वामुपूज्य ने अपने माता-पिता के विचार का अनुमान लगा लिया, किन्तु कुमार का संकल्प तो अविद्याहित रूप में ही दोसा ग्रहण करने का था। क्षणभर के लिए तो इस विपरीत परिस्थिति को देखकर वे विचलित हो गये। माता की इस आकांक्षा से भी वे परिचित थे कि वे अपने पुत्र के लिए सुयोग्य बहू लाना चाहती हैं। यह भी जानते थे कि माता की यह साध पूर्ण न होने पर उन्हें पितनी बेदना होगी। पिता की यह मनोकामना भी अपूर्ण ही रहने की थी कि मुवराज शासन मूत्र संभाल कर प्रजापालन करें। इन कारण भी कुमार वामुपूज्य के मन में एक विशेष प्रकार का दृढ़ मचा हुआ था तथापि वे कोमायें दत्त पर अतिशय भाव ले टिके रहे।

यह प्रसंग गुल कर सामने आया। पिता ने कोमलता के साथ कहा—मुवराज ! हम तुम्हारा विवाह तुम्हारी दृष्टि में उपयुक्त कन्या के साथ कर देना चाहते हैं और तब तुम्हें शासन का भार सौंप कर हम आराम-आनन्द हेतु साधना-मार्ग को अपनाना चाहते हैं। तुम जानते हो अब पान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करना ही हमारा मार्ग सत्य है।

धीर-मंजीर राजकुमार ने विनम्रपूर्वक उत्तर में निवेदन किया कि त्रिग पान्ति की कामना आपकी है, मैं भी उसी का अमिनापी हूँ। इस विषय में किसी आनु-विशेष का विधान भी नहीं है कि वृद्धावस्था में ही पान्ति प्राप्ति और मुक्ति की प्राप्ति का प्रयत्न करे, इसमें पूर्ण नहीं। आप त्रिग सांसारिक ज्ञान से मुक्त होना चाहते हैं, उगी में मुझे क्यों दृढ़ करना चाहते हैं ? और अब मुझे सांसारिक विषयों में विरक्त होना ही है, तो फिर जान-बूझकर मैं पहले उनमें पड़ूँ ही क्यों ?

आने पुत्र के दृष्टिकोण में अवगत होकर माता-पिता के हृदय की आशाग मचा। वे अथाक् से रह गये। दृष्टांशय के योग्य आयु में कुमार बड़े राजा हो

जाना चाहता है ? उन्होंने आपने पुत्र के सम्बन्ध में जो-जो मधुर कल्पनाएँ पोषित कर रखी थीं, एक-बारगी ही वे सब चल-चित्र की भाँति उनकी आँखों के सामने से निकल गयीं। पिता ने फिर अनुरोध किया कि हमें निराश न करो और विवाह के लिए स्वीकृति दे दो। हमारे स्वप्नों को आकार लेने दो। किन्तु कुमार वासुपूज्य अडिग बने रहे।

पिता वसुपूज्य महाराजा ने यह भी कहा कि पुत्र, यदि तुम दीक्षा ग्रहण करना भी चाहते हो तो करो, कोई बाधा नहीं है किन्तु उसके पूर्व विवाह तो करलो ! आदि तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव एवं अन्य तीर्थंकरों के उदाहरण देते हुए राजा ने अपने पक्ष को पुष्ट किया कि वैराग्य के पूर्व उन सभी ने विवाह किये थे—गृहस्थ-धर्म का पालन किया था। इसी प्रकार की हमारी परम्परा रही है। युवराज की परम्परा का यह तर्क भी उनके विचार से डिगा नहीं सका। उन्होंने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि परम्परा का अन्धानुकरण अनुचित है। पूर्व तीर्थंकरों की आरम्भ में मोहकर्म अवशिष्ट था। अतः उन्होंने विवाह किये। मुक्त में मोहकर्म शेष नहीं रहा, अतः मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है। व्यर्थ परम्परा-पालन के लिए मैं सांसारिक विषयों में नहीं पड़ना चाहता। उन्होंने यह कथन भी किया कि भविष्य में होने वाले तीर्थंकर मल्लिनाथ, नैमिनाम आदि भी अविवाहित अवस्था में ही दीक्षा ग्रहण करेंगे। वह भी तो कोई परम्परा बनेगी ! जो कल उपयुक्त समझा जायगा, उसे आज अनुपयुक्त क्यों माना जाय ?

कुमार के अडिग संकल्प को देखकर माता-पिता बड़े दुःखित और निराश हुए। उनकी मानसिक वेदना का अनुमान लगाना भी कठिन है। वृद्ध माता-पिता सांसारिक यत्ने बैठे हैं और नवयुवक पुत्र संयम ग्रहण करने को उतावला हो रहा है। किन्तु होना ऐसा ही था। माता-पिता ने कुमार का विचार परिवर्तित करने का प्रत्येक संभव प्रयास कर लिया, किन्तु उन्हें तनिक भी सफलता नहीं मिली। अन्ततः विषय होकर राजा-रानी ने अपने राजकुमार को दीक्षा ग्रहण करने की अनुमति दे दी।

दीक्षा एवं केवलज्ञान

मर्यादानुरूप लोकान्तिक देवों ने वासुपूज्य से धर्म-तीर्थ के प्रवर्तन की प्रार्थना की। कुमार ने उदारतापूर्वक एक वर्ष तक विपुल दान दिया। वर्षोदान के सम्पन्न हो जाने पर दीक्षार्थ जब कुमार वासुपूज्य ने अभिनिष्क्रमण किया, तो इस महान् और अनुपम त्याग को देखाकर जन-मन शद्गद्ग हो उठा था। आपने ममस्त पापों का शय कर फाल्गुन कृष्ण अमावस्या को दातमिषा नक्षत्र में श्रमणत्व अंगीकार कर लिया। महाराजा मुनिन्द्र (महापुर-नरेश) के यहाँ भगवान् का प्रथम पारणा हुआ।

छद्मस्यचर्या में रहकर भगवान् वासुपूज्य ने कठोर माधनाएँ और तप किये। एक मास तक वे मय-तप विचरण करते रहे और फिर वे जमी उपवन में वन्य गये जहाँ उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। पाटन वृद्ध के नीचे उन्होंने ध्यान मग्न किया।

शुश्रूष्यान् के द्वितीय चरण में पहुँच कर प्रभु ने चार घातिक कर्मों का क्षय कर दिया और उपवास की अवस्था में उन्होंने केवलज्ञान-केवलदर्शन प्राप्त कर लिया। अब प्रभु केवली हो गये थे।

प्रथम धर्म देशना

भगवान् वामुपूज्य स्वामी ने अपनी प्रथम देशना में अपार जन-समुदाय को मोक्ष का मार्ग समझाया। प्रभु ने अपनी इस देशना में दशविध धर्म की व्याख्या की और शतुविध संध स्थापित किया। वे भाव श्रीचंकर की अनुपम गरिमा से विभूषित हुए थे।

धर्म-प्रभाव

भगवान् वामुपूज्य स्वामी का प्रभाव सामान्य जनता से लेकर राजपरानों तक समानता के साथ व्याप्त था। वे जन-जन का समन करते हुए विपरण करते रहे। इसी प्रकार अपने विहार के दौरान एक समय वे द्वारिका पहुँच गये। वहाँ उस समय द्वितीय वासुदेव द्विपृष्ठ का राज्य था। कुछ ही समय पूर्व की घर्षा है कि द्विपृष्ठ का पोर दम्ब प्रतिवागुदेव तारक नामक एक अन्य राजा था, जो द्विपृष्ठ की प्रजा को कष्ट दिया करता था। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति अतिशय घृणा थी और वे परस्पर प्राणों के ग्राहक बने हुए थे। ये परिस्थितियाँ अपनी परमावस्था में युद्ध के रूप में परिणत हो गयीं और प्रतिवागुदेव तारक द्वितीय वासुदेव द्विपृष्ठ के हाथों मारा गया था।

भगवान् वामुपूज्य के आगमन की शुभ सूचना पाकर द्विपृष्ठ बहुत प्रसन्न हुआ। उसके हर्षातिरेक का आनाग इस तथ्य से भी सख्तता है कि प्रभु के पदार्पण की रूपना जाने वाले को नरेश ने १२॥ करोड़ मुद्राओं का पुरस्कार प्रदान किया था। अत्यन्त भक्ति भाव के साथ द्विपृष्ठ सपरिवार प्रभु की परच-वन्दना करने की पटु था। भगवान् ने उन्हें मनोविकारों की जीतने और क्षमाशील बनने की महती देशना दी। राजा द्विपृष्ठ के मन में शान की रश्मियाँ प्रसरित होने लगीं। उसने त्रिगामावध भगवान् की तारक के साथ का अपना साग प्रसन्न मुनाने हुए प्रश्न किया कि भगवान् ! क्या हम दोनों के मध्य पूर्वजों का कोई बंधन था ?

भगवान् ने गम्भीरतापूर्वक 'हाँ' के आलय में मस्तक टिपाया और इन दोनों के पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे। पर्वत नाम का एक राजा था, जो अपने गौरी-निर्वाह और प्रजा-पामन के लिए तो प्रसिद्ध था, किन्तु वह अतिशय दुरिच्छाशील न था। इसके विपरीत एक अन्य राजा विष्णुशक्ति अत्यधिक दुरिच्छाशील तो था, किन्तु वह दुष्ट शूरवीरों वाला था। पर्वत के राज्य में अनुपम सावज्यवनी, सतीत-नृप-नृपाओं के गिणु एवं गृधरी गुणधरणी दृढ़ करनी थी, जिस पर मुग्ध होकर विष्णुशक्ति ने पर्वत में उगकी भाँग की। इस पर पर्वत ने स्वयं को पुत्र अस्मानिष्ठ या अनुपम किया। विष्णुशक्ति की कामावधना और अतृप्ति व्यक्त्यार के कारण पर्वत ने

उसकी मत्संना की । विन्ध्यशक्ति ने कुपित होकर पर्वत पर आक्रमण कर दिया । युद्ध का परिणाम तो स्पष्ट था ही । विन्ध्यशक्ति के समक्ष वेचारा पर्वत कैसे टिक पाता ? वह पराजित हो गया और विरक्त होकर उसने दीक्षा ले ली । उग्रतप भी उसने किये पर विन्ध्यशक्ति के प्रति शत्रुता व घृणा का भाव सर्वथा शान्त नहीं हुआ था । आगामी जन्म में विन्ध्यशक्ति से प्रतिशोध लेने के लिए उसने संकल्प ले लिया ।

भगवान ने स्पष्ट किया कि राजा पर्वत का जीव तुम्हारे (द्विपृष्ठ के) रूप में और विन्ध्यशक्ति का जीव तारक के रूप में जन्मे हैं । उस संकल्प शक्ति के कारण ही तुम्हारे हाथों तारक का हनन हुआ है ।

क्षमाशीलता की महत्ता पर भगवान की देशना का द्विपृष्ठ पर बड़ा गहरा प्रभाव हुआ । उसकी क्रोध-वृत्ति का शमन हो गया । उसने सम्मन्त्र एवं उसके भ्राता विजय बलदेव ने श्रावक धर्म स्वीकार कर लिया ।

परिनिर्वाण

इस प्रकार भगवान व्यापक रूप से धर्म का प्रचार-प्रसार कर जन-जन का उद्धार करने में सचेष्ट बने रहे । अन्तिम समय में वे ६०० मुनियों के साथ चम्पा नगरी पहुँच गये और सभी ने अनशन व्रत प्रारम्भ कर दिया । शुक्लध्यान के चतुर्थ चरण में पहुँच कर आपने समस्त कर्मराशि को क्षय कर दिया और गिद्ध, बुद्ध व मुक्त बन गये । उन्होंने निर्वाण पद प्राप्त कर लिया । वह शुभ दिन आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी का और शुभ योग उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का था ।

धर्म-परिवार

गणधर	६६
केवली	६,०००
मनःपर्यवज्ञानी	६,१००
अवधिज्ञानी	५,४००
चौदह पूर्वधारी	१,२००
वैक्रियलब्धिधारी	१०,०००
बादी	४,७००
साधु	७२,०००
साध्वी	१,००,०००
श्रावक	२,१५,०००
श्राविका	४,३६,०००

भगवान विमलनाथ

(चिन्ह—शूकर)

भगवान विमलनाथ ने रहवें तीर्थकर हुए हैं ।

“मित्रके निकट देवगण विद्यमान हैं, ऐसे उत्तम देदीप्यमान मित्रासंग पर विराजित हैं विमलनाथ ! जो आपकी सेवा करते हैं, वे देव-प्रार्थनीय, निर्मल और प्रकाशमान सुगुण की प्राप्ति करते हैं ।”

पूर्वाजन्म

घातकीसण्ड के अन्तर्गत महापुरी नगरी नामक एक राज्य था । महाराजा पद्मसेन वहाँ के यशस्वी नरेश हुए हैं । वे अत्यन्त धर्मपरायण एवं प्रजाप्रिय राजा थे । अन्तः प्रेरणा से वे विरक्त हो गये और सर्वगुण्य आचार्य से उन्होंने दीक्षा प्राप्ति कर ली । प्रव्रजित होकर पद्मसेन ने जिनजातान की महत्त्वपूर्ण सेवा की थी । उन्होंने कठोर संयमाराधना की और तीर्थकर नामकर्म का उपाजंग किया था । आमुष्य के पूर्ण होने पर समाधिभाव में देहत्याग कर वे सहस्रार कल्प में अद्विमान देव बने । इन्हीं का जीव भगवान विमलनाथ के रूप में उत्पन्न हुआ था ।

जन्मवर्ष

कविमपुर के राजा कृत्यर्मा इनके पिता और रानी श्यामादेवी इनकी माता थीं । महाराज कल्प में निकल कर पद्मसेन का जीव संसार कुबरा द्वादशी को उत्तरा-माघपद नक्षत्र की शुभ घड़ी में माता के गर्भ में स्थित हुआ । गर्भ-धारण की रात्रि में ही माता रानी श्यामादेवी ने शुभमूचक १४ दिव्यरत्न देगे और पद्म ज्ञानकर अत्यन्त मणिक एवं हृदित हो उठी । यह मावयानीपूर्वक गर्भ को योगित करने लगी और यथासमय उसने स्वर्णकान्ति पूर्ण देहताते एक तेजस्वी और सुन्दर पुत्र को जन्म दिया । यह सुन घड़ी माग कुबरा तृतीया को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में चन्द्र के योग की थी ।

उन्मिलित प्रजावन ने राज्य घर में और देवों में सुखे चर्चन कर उगाह के माग जन्मोत्सव आयोजित किया । गर्भ की अवधि में माता तन-जन में निर्मल बनी रही । इसे यातक के गर्भस्थ होने का प्रत्यक्ष मानने हुए राजा कृत्यर्मा ने इनका नाम विमलनाथ रखा ।

गृहस्थ-जीवन

इन्द्र के आदेश से देवांगनाओं ने कुमार विमलनाथ का सालन-पालन किया। मधुर वात्स्यावस्था की इतिथी के साथ ही तेजयुक्त जीवन में जब युवराज ने प्रवेश किया तो वे अत्यन्त पराक्रमशील व्यक्तित्व के धनी बन गये। उनमें १००८ गुण विद्यमान थे। सांसारिक भोगों के प्रति अरुचि होते हुए भी माता-पिता के आदेश का निर्वाह करते हुए कुमार ने स्वीकृति दी और उनका विवाह योग्य राजकन्याओं के साथ सम्पन्न हुआ। अब वे दाम्पत्य-जीवन व्यतीत करने लगे।

जब कुमार की वय १५ साल वर्ष की हुई, तो पिता ने उन्हें सिंहासनारूढ़ कर दिया। नृप विमलनाथ ने शासक के रूप में भी निपुणता और सुयोग्यता का परिचय दिया। वे सुचारु रूप से शासन-व्यवस्था एवं प्रजा-पालन करते रहे।

दीक्षा-केवलज्ञान

३० साल वर्षों तक उन्होंने राज्याधिकार का उपभोग किया था कि एक दिन उनके मन में सोयी हुई विरक्ति जागृत हो उठी। लोकान्तिक देवों ने भी उनसे धर्मतीयं प्रवर्तन की प्रार्थना की, जिससे प्रभु को विद्वान् हो गया कि दीक्षार्थ उपयुक्त समय अब आ ही गया है। अतः संयम ग्रहण का संकल्प और सशक्त हो गया। उन्होंने उत्तराधिकारी को शासन-भार सौंपकर निवृत्ति ग्रहण करली और वर्षादान आरम्भ किया। उदारतापूर्वक वे वर्ष भर तक दान देते रहे।

माघ शुक्ला चतुर्थी को उत्तरामाद्रपद नक्षत्र में विरक्त विमलनाथ गृहत्याग पर १,००० राजाओं के साथ सहस्राग्रयन में दीक्षा ग्रहण करने को पहुँचे। पष्ठमक्त की तपस्या करके वे दीक्षित हो गये। आगामी दिवस धान्यकूटपुर मरेच महाराजा जय के यहाँ परमान्न से प्रभु का प्रथम पारणा हुआ।

हृद संयम का पालन करते हुए भगवान ग्रामानुग्राम विचरते रहे। अनेक प्रकार के परीगहों को समतापूर्वक सहन किया, निस्पृह बने रहे, अभिग्रह धारण करते रहे—और इस प्रकार २ वर्ष की साधना अवधि भगवान ने पूर्ण कर ली। तब वे कपिलपुर के उद्यान में पुनः पहुँच गये। जहाँ अम्यू वृक्ष तले जाकर वे क्षपक थ्रेणी में आरूढ़ हुए और पीप शुक्ला पट्टी को ४ घातिक कर्मों का क्षय कर भगवान ने बेले की तपस्या से केवलज्ञान-केवलदर्शन प्राप्त कर लिया।

प्रथम देशना

प्रभु विमलनाथ के केवली बन जाने पर सर्वत्र हर्ष ही हर्ष व्याप्त हो गया। महोत्सव मनाया गया जिसमें देवतागण भी सम्मिलित हुए। देवताओं ने गमयसारण की रचना की और जन-जन वे हितार्थ प्रभु ने प्रथम धर्म-देशना दी। इस देशना में द्वादश कोटि के प्राणियों को प्रतिबोध प्राप्त हुआ। अनेक व्यक्तियों को तीव्र प्रेरणा मिली और उन्होंने गंयम स्वीकार लिया और साधक जीवन शिष्टाने मने। अनेक

गृहस्थों ने भी गृहस्थी का त्याग किये बिना भी धर्म की साधना प्रारम्भ कर दी । इस प्रकार भगवान ने चतुर्विध संघ की स्थापना की और तेरहवें तीर्थंकर बने ।

धर्म-प्रभाव

केयली बनकर भगवान विमलनाथ ने पुनः जनपद में विहार आरम्भ कर दिया । अपनी प्रभावपूर्ण देगनाओं द्वारा असंख्य जनों के उद्धार के महान् अभियान में प्रभु को व्यापक सफलता की उपलब्धि हुई ।

विचरण करते-करते प्रभु एक बार द्वारिका पहुँचे । गमवसरण का आयोजन हुआ । प्रभु के आगमन की सूचना पाकर तत्कालीन द्वारिका नरेश स्वयंभू वामुदेव अत्यन्त हर्षित हुआ और तन्देनवाहक की सड़े बाख्क करीब रोप्प मुद्राओं से पुरस्कृत किया । भगवान की अमृत याणी का श्रवण करने राजा गपरिवार आया और भगवान की चरण वन्दना की । स्वयंभू वामुदेव ने भगवान के समक्ष अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रतिवामुदेव मेरक राजा के प्रति मेरे मन में द्वेष का भाव क्यों था ? मैं उसके पराक्रम को सहन कर ही नहीं सका और प्रचण्ड युद्ध में उगे मौत के घाट उतार कर ही मैं अपने मन को शान्ति दे सका—इसका क्या कारण है ? इस द्वेष का आधार क्या था ? प्रभु, कृपा पूर्वक मुझे इसकी जानकारी प्रदान कीजिये ।

भगवान ने अपनी शीतल याणी में इसका कारण प्रकट करते हुए कहा कि तुम दोनों में यह कट्टर शत्रुता का भाव पूर्वजन्म से था । भगवान ने गारी स्थिति भी स्पष्ट की—

किसी नगर में धनमित्र नामक राजा राज्य करता था, जिसका एक परम मित्र था—बलि । बलि भी कभी एक छोटे से राज्य का स्वामी था, जिन्नु वह राज्य उगने हाथ में निक्स चुका था । धनमित्र सहृदय नामक था । उसने विपन्नता की पड़ी में बलि का साथ न छोड़ा और सम्मानपूर्वक अपने राज्य में उगे आयय दिया । यह प्रति बड़ा प्रपंची और कुरिस्त मनोवृत्ति का था । जब दोनों मित्र जुआ खेल रहे थे तो एक कोमल स्थिति पर सागर बलि ने धनमित्र को उत्तेजित कर उगवा नाम राज्य दाँव पर लगवा दिया । परिणाम तो निश्चित था ही । धनमित्र ने हाथ में उगवा राज्य निम्न गया ।

धनमित्र को उसके द्वारा किये गये उपकार का धूम्य जो मिला, उगवे वह त्रिमिता उठा । उगवा मन प्रतिशोध की अग्नि से धधकने लगा । गुणोग ने किसी आचार्य के उपदेश में प्रेरित होकर वह संघमी बन गया, भिक्षु बन गया, किन्तु प्रतिशोध की वह आत्मा अह भी ज्यों की त्यों थी । उगवे संकल्प किया कि मेरी नामना का तनिक भी फल यदि मिला, तो मैं अपने जन्म में बलि से इगवा भवत लूँगा ।

इस बलि ने भी तदुत्तार्थ की । कजः दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और भवधि पूर्ण होने पर लुप्तहरे बज में धनमित्र का भी मेरक के रूप में बलि का स्थान

इस लोक में आया। यहाँ तुम्हारे रूप में धनमित्र के जीव ने बलि से प्रतिशोध लेकर अपना संकल्प पूरा किया है।

इस स्पष्टीकरण के पश्चात् भगवान ने समता, शान्ति और क्षमा का उपदेश दिया। प्रभु की अमोघ वाणी से प्रभावित होकर वासुदेव ने वैमनस्य की मानसिक ग्रन्थि को खोल दिया। उसका मन उज्ज्वल भावों से ओत-प्रोत हो गया और उसने सम्यक्त्व स्वीकार कर लिया। वासुदेव के भ्राता बलदेव भद्र ने श्रावक धर्म स्वीकार किया।

परिनिर्वाण

व्यापक रूप से मानव-कल्याण के शुभ कर्म में व्यस्त रहते हुए जब भगवान को अपना अन्तिम समय समीप ही अनुभव होने लगा, तो उन्होंने सम्मेत शिष्य पर पधार कर एक माह का अनशन आरम्भ कर दिया और शेष ४ अघाति-कर्मों का विनाश करने में सफल हो गये। तब भगवान सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गये, उन्हें निर्वाण पद प्राप्त हो गया। वह आषाढ़ कृष्ण सप्तमी का दिन और पुष्य नक्षत्र का शुभ योग था। भगवान ने ६० लाख वर्ष का आयुष्य भोगा था।

धर्म-परिवार

गणधर	५६
केवली	५,५००
मनःपर्यवज्ञानी	५,५००
चौदह पूर्वधारी	१,१००
अवधिज्ञानी	४,८००
वैक्रियलम्बिधारी	६,०००
बादी	३,२००
साधु	६८,०००
साध्वी	१,००,८००
श्रावक	२,०८,०००
श्राविका	४,२४,०००

भगवान अनन्तनाथ

(निन्द—वाज)

भगवान विमलनाथ के पदनात् १४वें तीर्थंकर भगवान अनन्तनाथ हुए हैं।

“हे स्याद्वारियों के अग्रिपति अनन्त जिन ! आप वाय, मोह, घँर और अन्त से रहित हैं। सोमवज्रित, दम्भरहित तथा प्रसन्न स्वर्क वाले भी हैं। आपकी सेवा करने वालों को आप पावरहित और सच्चरित्र बना देते हैं।”

पूर्वजन्म

पातकीमण्ड द्वीप के पूर्वी तट में ऐरावत धोंय या जिताके अन्तर्गत भरिस्टा नाम की एक नगरी थी। पद्मरथ महाराजा यहीं के नरेश थे जो भगवान अनन्तनाथ के जीव के पूर्व धारक थे। राजा पद्मरथ दूरवीरों और पराक्रमियों की पंक्ति में अग्रगण्य समझे जाते थे और उन्होंने अनेक राजाओं को परास्त कर अपने अधीन बना रखा था। अतएव वैभव और विनाश राज्य-मत्त के वे स्वामी थे, किन्तु उनका मन इन विषयों में कभी भी रमा नहीं था। मोक्ष की तुलना में वे उपलब्धियाँ उन्हें सुख प्रतीत होती थीं। वे उसी मन्त्री गम्भदा को प्राप्त करने के प्रयत्न अभिगामी थे। अतः एक दिन इन समस्त सामारिक विषयों को त्याग कर पद्मरथ बीतारानी हो गये और गुरु विस्तारस के पास संन्यास ग्रहण कर द्रव्यजित हो गये। संन्यास, अहंता-निन्द की मति य अग्न साधनाओं के परिणाम-रूप में उन्होंने तीर्थंकर माग-कर्म अर्जित कर लिया। इन्होंने शुभ स्थानावरण में देहत्याग किया और पृथ्वीतल दिगम्ब में बीज सागर की स्थिति जाने देव देने।

जन्म-वर्ण

तरसू नदी के तट पर पवित्र अयोध्या नगरी स्थित है। इत्यादुवशीय राजा मिहतेन यहाँ शासन करते थे। महाराज मिहतेन की धर्मव्रती का नाम गयी सुयरा या जो अय्युतः शिवकुल और पति-भुक्त दोनों के मन्त्र की अभिवृद्धि करती थी। इसी राज-दम्पति की लगाम भगवान अनन्तनाथ थे। आर्य दृष्ट्या मन्त्रों को वैदिक मन्त्र में पद्मनाथ के जीव का स्वरूप हुआ और वह स्वर्ग से उद्धार कर माना सुयरागामी के जन्म में ममाया। अग्न तीर्थंकरों की माताओं की ही भाँति गयी सुयरादेवी ने भी

१४ दिव्यस्वप्नों का दर्शन किया, जिससे यह निश्चय हो गया कि रानी किमी महापुरुष की जननी बनेगी। फलतः उसके हृदय में ही नहीं; सारे राज-परिवार में उत्साह की लहर दौड़ गयी।

रानी सुयशादेवी ने यथासमय, वैशाख कृष्ण त्रयोदशी को पुण्य नक्षत्र में एक अत्यन्त तेजवान पुत्र को जन्म दिया। बालक के जन्म से सर्वत्र प्रसन्नता का ज्वार-सा आ गया। सभी ६३ इन्द्रों ने मिलकर सुमेरु पर्वत पर पांडुक वन में भगवान् का जन्म-कल्याण मनाया। नवजात कुमार को भी देवतागण ममारोह स्थल पर ले गये और क्रमशः सभी इन्द्रों ने उसे स्नान कराया। उत्सव समाप्ति पर बालक को पुनः माता के समीप लिटाकर देवतागण चले गये। १० दिन तक सारे राज्य में आनन्दोत्सव होते रहे। बालक जब गर्भ में था, तब सशक्त और विशाल सेना ने अयोध्या नगरी पर आक्रमण किया था और राजा सिंहसेन ने उसे परास्त कर दिया था। अतः शिशु का नाम अनन्तकुमार रखा गया।

गृहस्थ-जीवन

सर्व प्रकार से सुखद और स्नेहपूर्ण वातावरण में युवराज अनन्तकुमार का लालन-पालन हुआ। बालक की रूप माधुरी पर मुग्ध देवतागण भी मानव रूप धारण कर इनकी सेवा में रहे। आयु-वृद्धि के साथ-साथ कुमार शनैः-शनैः यौवन की ओर अग्रसर होने लगे। युवा हो जाने पर कुमार अत्यन्त तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी हो गये थे। माता-पिता के अत्यन्ताग्रह से कुमार ने योग्य व सुन्दर नृप-कन्याओं के साथ पाणि-ग्रहण भी किया और कुछ काल सुखी दाम्पत्य-जीवन भी व्यतीत किया। साढ़े सात लाख वर्ष की आयु प्राप्त हो जाने पर पिता द्वारा उन्हें राज्यासूद किया गया। तत्पश्चात् १५ लाख वर्ष तक महाराज अनन्तकुमार ने प्रजापालन का दायित्व निभाया।

दीक्षाग्रहण व कैरासान

महाराज अनन्तकुमार की आयु जब साढ़े चार्लस लाख वर्ष की हो गयी तब उनके मन में विरक्त होकर दीक्षा ग्रहण कर सेने का मार्ग प्रचल होने लगा। उसी समय लोकांतिक देवी ने भी उनसे तीर्थ-स्थापना की प्रार्थनाएं कीं। अनन्तकुमार ने राज्याधिकार का त्याग कर दिया और वर्षादान में प्रवृत्त हो गये। मुक्त-हस्तता और उदारता के साथ वर्ष-वर्षन्त वे याचकों को दान देते रहे। किमी भी याचक को उनके द्वार से निराश नहीं लौटना पड़ा।

गृह-त्याग करके भगवान् सागरदत्ता निधिरु में आश्रित होकर नगर-वास्तु स्थित महामाघवन में पधारे। वहाँ वैशाख कृष्ण चतुर्दशी को भगवान् ने स्वयं ही दीक्षा ग्रहण करली। उन्हें हम हेतु किमी दूर की ध्येया का अनुभव ही नहीं हुआ। दीक्षित होते ही प्रभु मनःपर्यवसानी हो गये थे। हमारे

दिन वर्तमान नगराधिपति महाराज विजय के आतिथ्य में भगवान का दीशोपराग प्रथम पारणा हुआ ।

तीन वर्ष तक भगवान अनन्तनाथ ने नाना मांति के कठोर तप व साधनाएँ की और जनपद में सतत रूप से विहार करते रहे । अन्ततः उनका आगमन अयोध्या नगरी के उसी महामात्रपथ में हुआ, वहाँ अशोक वृक्ष के नीचे वे ध्यानस्थ हो गये । यह यशारा कृष्णा चतुर्दशी का दिन था जब रेवती नक्षत्र में प्रभु ने ४ यांत्रिक कर्मों का शाय कर अशाय केवलज्ञान-केवलदर्शन की कुलंभ उपलब्धि की सुलभ कर लिया । यह भगवान कैवली हो गये थे ।

धर्मदेशना

देवताओं ने भगवान अनन्तनाथ द्वारा केवलज्ञान की प्राप्ति से अवगत होकर अगार हुए ध्वस्त किया और केवलज्ञानोत्सव मनाया । समवसरण की रचना हुई; जिसमें भगवान की देशना से प्रतिबोधित होने को द्वादश प्रकार की परिपदें एकत्रित हुईं । चतुर्विध संघ स्थापित कर भगवान भाव तीर्थंकर कहलाये ।

तत्कालीन वामुदेय पुरुषोत्तम द्वारिका का नरेश था । भगवान समवसरण के पश्चात् विहार करते हुए जब द्वारिका पधारे, तो उनके नगर के उद्यान में पट्टपणे की सूचना पाकर वामुदेय पुरुषोत्तम ने तत्काल वही गढ़े होकर प्रभु को समवित्र प्रणाम किया और तत्पश्चात् अपने अग्रज गुप्ति बलदेव के साथ भगवान की सन्सार्य उद्यान में आया । प्रभु ने अपनी देशना में समता और शमा का महत्त्व बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से प्रकट किया था, जिसके श्रवण से वामुदेय के चित्त की अपूर्व धाँति मिली । उसका मन ऐसी विशिष्ट दशा की प्राप्ति हो गया था कि उसने सम्पश्य अमीकार कर लिया । इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी कठोरता और क्रूरता नष्ट हो गयी और सामन-कार्य में सौम्य आगमा, मृदुलता आ गयी । बलदेव गुप्ति ने प्रथमतः व्यावहारिक स्वीकार किया और अन्त में विरक्त होकर मुनिधर्म अंगीकार किया और मुनि-पद की प्राप्ति की । यह प्रसंग एक उदाहरण मात्र है । भगवान मुनिज्ञान क्षेत्र में सतत रूप से विषयगोलीन रहकर जन-जन के उत्थार में ही व्यस्त रहे ।

परिनिर्वाण

अन्तिम समय में भगवान अनन्तनाथ ने १००० साधुओं के साथ १ मास का व्रतशन औरम किया । चैत्र शुक्ला पंचमी की रेवती नक्षत्र के योग में सत्य वर्षों का शाय कर भगवान गिर्य, बुद्ध और मुक्त हो गये । प्रभु की निर्वाण पद की प्राप्ति हो गयी ।

धर्म-परिषद्

मनःपर्यवज्ञानी	४,५००
चौदह पूर्वधारी	६००
अवधिज्ञानी	४,३००
वैश्रियलब्धिधारी	८,०००
वादी	३,२००
साधु	६६,०००
साध्वी	६२,०००
श्रावक	२,०६,०००
श्राविका	४,१४,०००

भगवान धर्मनाथ

(विन्हु—वज्र)

भगवान धर्मनाथ स्वामी गन्धर्वों तीर्थंकर हुए हैं।

“हे नानुमुत धर्म जिनेश्वर ! आप प्रधान धर्म से सम्पन्न तथा माया रहित हैं। आपका नाम-स्मरण ही प्राणियों को अत्यन्त मंगल देने वाला है। आपकी प्रभा मेघ पर्वत के समान देखीप्यमान है, उत्तम लक्ष्मी से सम्पन्न है। अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ।”

पूर्वजन्म

धातकीगन्ध का पूर्व विदेह क्षेत्र—उत्तमे यसा हुआ महिसपुर राज्य। कभी इस राज्य के नरेश थे—महाराज हृदय जो दूर-धीर और महान् पराक्रमी थे। अपनी शक्ति से नमीप के समस्त राज्यों को अपने अधीन कर महाराजा ने विनाश साधना की स्थापना करली थी। महाराज हृदय की अग्य और अतिशय विरोधता थी—‘धर्म-प्रियता’। परम शक्तिमान होते हुए भी वे धर्म की आगमना में कभी पीछे नहीं रहते थे। गतार के विषयों में रहते हुए भी वे उनमें निपट नहीं थे। जागरित ऐश्वर्य एवं भुगों के असाहस के अनुभव ने उन्हें साक्ष्यत आनन्द की शीत के लिए प्रेरित किया और एक दिन समस्त विषयों और वैभव को त्यागकर उन्होंने पारिवर्धन स्वीकार कर लिया। इसके लिए उन्होंने विमलवाहन मुनि का वरणाश्रय प्राप्त किया था। हृद साधना एवं कठोर तप के परिणामस्वरूप उन्होंने तीर्थंकर नामधर्म उपासित किया था और आयुष्य पूर्ण होने पर वे वैश्वान्त विमान में अद्विष्ट रूप में उन्नत हुए।

जन्म-वन्त

वैश्वान्त विमान में भुगोपभोग की अवधि समाप्त होने पर मुनि हृदय के जीव ने मानवोक्ति में देहधारण की। रानपुर के दूरधीर नरेश महाराजा मानु इसके पिता और रानी सुव्रता इसकी माता थी। वैश्वान्त भुक्ता राजा की दृष्टि गन्ध के सुमधोग में माता सुव्रता के गर्भ में मुनि हृदय का जीव स्थिर हुआ था। गर्भपात की रात्रि में ही रानी ने हृद शिष्यावली का दर्शन किया जिसने सुमधोगी प्रभाव को जानकर माता आनन्द हर्षित हुई। गर्भपात के गर्भजनि समाप्त हुई और माता सुव्रता सुविधा को पुनः गर्भ की मातृशक्ति पट्टी में माता ने हृद वैश्वान्त गुरु की

जन्म दिया। राज-परिवार और राज्य की समस्त प्रजा ने, यहाँ तक कि देवताओं ने भी हर्षोल्लास के साथ कुमार का जन्मोत्सव मनाया।

जन्म के चारहवें दिन नामकरण संस्कार सम्पन्न हुआ। कुमार जब गर्भ में थे तो माता सुव्रता रानी के मन में उत्तम कोटि की धर्म साधना का दोहद हुआ था। इस कारण पिता ने कुमार का सर्वोपयुक्त नाम रखा—धर्मेनाथ।

गृहस्थ-जीवन

अत्यन्त सुखद और वैभव के वातावरण में कुमार का बाल्य-जीवन देवकुमारों के साथ ग्रीड़ा करते हुए व्यतीत हुआ। जीवन की यात्रा करते-करते वे जब यौवन की दहलोज पर पहुँचे, तब तक कुमार का भव्य व्यक्तित्व अनेक गुणों से सम्पन्न हो गया था। उनकी देह ४५ धनुष ऊँची और अग-प्रत्यंग कान्तिमय सौन्दर्य से विभूषित हो उठा था। भोग कर्मों और माता-पिता का आदेश-पालन करने के लिए युवराज धर्मेनाथ ने विवाह किया और सुखी विवाहित जीवन भी व्यतीत किया।

जब भगवान (कुमार) धर्मेनाथ की आयु ढाई लाख वर्ष की हुई, तो पिता महाराजा भानु ने उनका राज्याभिषेक कर दिया। शासनारूढ़ होकर महाराजा धर्मेनाथ ने न्यायपूर्वक और वात्सल्य-भाव से प्रजा का पालन और रक्षण किया। ५ लाख वर्ष तक इस प्रकार राज्य कर चुकने पर उनके भोगकर्म अक्षेप हो गये। ऐसी स्थिति में उनके मन में विरक्ति का अंकुरण भी स्वाभाविक ही था। उन्हें अपने जीवन और जगत् के प्राणियों का भंगल करने की प्रेरणा हुई। उनके मन में धर्मतीर्थ-प्रवर्तन की उत्कट कामना जागी।

दीक्षाग्रहण व केवलगान

ब्रह्मलोक से लोकांतिक देवी का आगमन हुआ और उन्होंने नगवान से तीर्थ स्थापना की प्रार्थना की। इससे महाराजा धर्मेनाथ का अपनी उचित पात्रता और उपयुक्त समय आ जाने का भाव और भी पुष्ट हो गया। उन्होंने दीक्षा-ग्रहण के अपने संकल्प को अब व्यक्त कर दिया और वे वर्षादान में प्रवृत्त हो गये। वर्ष-पर्यन्त उदारता के साथ उन्होंने दान-कर्म सम्पन्न किया।

इसके पश्चात् भगवान का निष्प्रमणोत्सव आयोजित हुआ। स्वयं इन्द्र तथा अन्य देवतागण इस आयोजन के लिए उपस्थित हुए। महाराज धर्मेनाथ का दीक्षा-भिषेक हुआ और तब उन्होंने गृह त्याग कर निष्प्रमण किया। नगर के बाहर प्रवांचन उद्यान था। नगवान शिविकारूढ़ होकर राजमयन से उम उद्यान में पहुँचे। वह माघ शुक्ला त्रयोदशी का पवित्र दिन था, जब भगवान ने पुण्य नक्षत्र में, देने की तपस्या में दीक्षा ग्रहण करती। अगले दिन सोमनाथ नगर के नरेश महाराजा धर्मगिह के महर्षि परमाश्र से प्रभु का पारणा हुआ। देवताओं ने ५ दिव्यों का यपण किया और दान की महिमा प्रकट की। पारणा के पश्चात् प्रभु ने जनपद में विहार किया।

अपने साधक जीवन में भगवान ने कठोर तप किये । छद्मस्यचर्या में वे २ वर्ष तक अनेक परीपहों को समभाव के साथ सहन करते हुए विचरण करते रहे और लौटकर अपने दीक्षा-स्थल प्रकांचन उद्यान में आये । यहाँ दधिपर्ण वृक्ष के नीचे वे ध्यान में लीन हो गये । शुक्लध्यान में लगे भगवान ने क्षपक श्रेणी में पहुँचकर जानावरणादि घातिकर्मों का क्षय कर लिया । यह शुभ दिवस था पौष शुक्ला पूर्णिमा का, जब भगवान धर्मनाथ स्वामी ने पुण्य नक्षत्र में हो केवलज्ञान-केवलदर्शन प्राप्त कर लिया । अब केवली प्रभु धर्मनाथ अरिहन्त बन गये थे ।

प्रथम देशना

भगवान के केवलज्ञान प्राप्त कर लेने से जगत् भर में प्रसन्नता का आलोक व्याप्त हो गया । देव व मनुष्यों के विशाल समुदाय को भगवान ने धर्मदेशना से प्रबुद्ध किया । अपनी इस प्रथम देशना में भगवान ने आन्तरिक विकार-शत्रुओं से होने वाली हानियों से मनुष्यों को सचेत किया और प्रेरित किया कि जागतिक शत्रुओं से दृढ़ छोड़कर इन भीतरी शत्रुओं से संघर्ष करो । इन्हें परास्त करने पर ही सच्चे सुख और शान्ति का लाभ होगा । सांसारिक विषयों के अधीन रहकर मनुष्यों को अपने आत्मा की हानि नहीं करनी चाहिए । मानव अज्ञानवश मोक्षिक पदार्थों की साध में लगा रहता है, जो वास्तव में नश्वर हैं और दुःख के कारण हैं । मानव-जीवन इन आसक्तियों के लिए नहीं है । इनसे विरक्त होकर सभी को आत्म-कल्याण के मार्ग का अनुसरण करना चाहिये, जो परमानन्ददायक है ।

प्रभु की मर्मस्पर्शनी वाणी से हजारों नर-नारियों की सोयी आत्माएँ सजग हो गयीं और उन्होंने चारित्र्यधर्म स्वीकार किया । प्रभु ने चतुर्विध संघ स्थापित किया और वे मात्र तीर्थंकर कहलाए ।

प्रभावशीलता

केवली प्रभु ने लगभग ढाई लाख वर्षों की सुदीर्घ अवधि सतत विचरणशील रह कर व्यतीत की और असंख्य नर-नारियों को उद्बोधित कर उन्हें आत्म-कल्याण के मार्ग पर लगाया । भगवान के इस व्यापक अभियान का एक स्मरणीय अंश पुरुषसिंह वासुदेव के उद्धार से संबंधित है ।

भगवान विचरण करते-करते एक समय अश्वपुर पहुँचे और वहाँ के उद्यान में विश्राम करने लगे । तत्कालीन वासुदेव पुरुषसिंह इस राज्य का स्वामी था । इस समय का बलदेव सुदर्शन था । उद्यान कर्मचारी ने जब भगवान के आगमन का शुभ सन्देश वासुदेव पुरुषसिंह को दिया, तो वह अत्यन्त हर्षित हुआ । आदर भाव के साथ उसने सिंहासन से उठकर वहाँ से प्रभु को नमन किया और सन्देश वाहक को पुरस्कृत किया । पुरुषसिंह अपने भ्राता बलदेव सुदर्शन के साथ प्रभु की वन्दना और दर्शन हेतु उद्यान में आया । भगवान के चरणों में श्रद्धा के पुष्प समर्पित किये । भगवान की

दिव्य देशना से वासुदेव पुरुषासिंह को जागृति आयी और उसने सम्पत्त्व स्वीकार कर लिया । इसी प्रकार बलदेव सुदर्शन ने श्रावकधर्म ग्रहण किया ।

परिनिर्वाण

भगवान धर्मनाथ अपना निर्वाण-काल समीप अनुभव कर सम्मत्तशिखर पहुँचे और ८०० मुनियों के साथ उन्होंने अनशन व्रत आरम्भ कर दिया । ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को पुष्य नक्षत्र में समस्त कर्मों का क्षय कर भगवान ने निर्वाण पद प्राप्त कर लिया और सिद्ध, बुद्ध व मुक्त बन गये । भगवान ने कुल दस लाख वर्ष का आयुष्य पूर्ण किया था ।

धर्म-परिवार

गणधर	४३
केवली	४,५००
मनःपर्यवज्ञानी	४,५००
अवधिज्ञानी	३,६००
चौदह पूर्वधारी	६००
वैक्रियलब्धिधारी	७,०००
बादी	२,८००
साधु	६४,०००
साध्वी	६२,४००
श्रावक	२,४०,०००
श्राविका	४.१३,०००

भगवान शान्तिनाथ

(चिन्ह—मृग)

भगवान धर्मनाथ स्वामी के अनन्तर भगवान शान्तिनाथ स्वामी १६वें तीर्थंकर हुए हैं ।

“कामदेव के स्वरूप को भी अपने शरीर की छोमा से तिरस्कृत करने वाले, हे शान्तिनाथ प्रभु ! इन्द्रो का समूह निरन्तर आपकी सेवा-स्तुति करता रहता है, क्योंकि आप भव्य प्राणियों को रोगरहित करने व परमशान्ति देने वाले हैं ।”

पूर्वजन्म

भगवान शान्तिनाथ स्वामी का समग्र जीवन सर्वजनहिताय और अत्यन्त पवित्र था । उनकी तप-साधना की उपलब्धियाँ आत्म-कल्याणपरक ही नहीं, अपितु व्यापक लोकहितकारिणी थी । प्रभु के इस जीवन की इन विशेषताओं का मूल जन्म-जन्मान्तरों के सुसंस्कारों में निहित था । अपने अनेक पूर्वजन्मों में आपने तीर्थंकर का नामकर्म उपाजित किया था ।

प्राचीन काल में पुण्डरीकिणी नाम की एक नगरी थी । उस नगरी में घनरथ नाम का राजा राज्य करता था जिसके मेघरथ एवं हृदरथ—ये दो पुत्र थे । वृद्धावस्था में राजा घनरथ ने ज्येष्ठ कुमार मेघरथ का राज्याभिषेक कर राज्य का समस्त भार उसे सौंप दिया । नृपति के रूप में मेघरथ ने स्वयं को बड़ा न्यायी, योग्य और कुशल सिद्ध किया । स्नेह के साथ प्रजा का पालन करना उसकी विशेषता थी । वह बड़ा दूर-बीर, बलवान और साहसी तो था ही, उसके बलिष्ठ तन में अतिशय कोमल मन का ही निवास था । वह दयालु स्वभाव का और धर्माचारी था । व्रत-उपवास, पोषध, नित्यनियमादि में वह कभी प्रमाद नहीं करता था ।

राजसी वैभव और अतुलनीय सुखोपभोग का अधिकारी होते हुए भी उसका मन इन विषयों में कभी नहीं रमा । तटस्थतापूर्वक वह अपने कर्तव्य को पूर्ण करने में ही लगा रहता था । वह सर्वथा आत्मानुशासित था और संयमित जीवन का अभ्यस्त था । आकर्षण और उत्तेजना से वह सदा अप्रभावित रहा करता था । इसी पुण्यात्मा का जीव आगामी जन्म में भगवान शान्तिनाथ के रूप में अवतरित हुआ था । महाराज मेघरथ की करुणा भावना की महानता का परिचय एक प्रसंग से मिलता है—

राजा मेघरथ चिन्तन-मग्न बैठा था । सहसा एक निरीह पक्षी क्यूँतर, जो भय-

कम्पित था उसकी गोद में आ गिरा। राजा का ध्यान भंग हो गया। उसने देखा कि कबूतर किसी भयंकर विपत्ति में ग्रस्त है, बेचैन है और बुरी तरह हाँफ रहा है। कृष्णा के साथ राजा ने अपने कोमल करों से उसे स्पर्श कर आश्वस्त किया। भयातुर कबूतर राजा से प्राण-रक्षा की प्रार्थना करने लगा। राजा ने उसे अभयदान देकर कहा कि 'अब तुम मेरे आश्रय में आ गये हो, कोई भी तुम्हारी हानि नहीं कर सकेगा, स्वस्थ हो जाओ।' इस रक्षण से कबूतर तनिक निर्भीकता का अनुभव करने ही लगा था कि एक बाज वहाँ आ उपस्थित हुआ। उसे देखकर वह फिर अधीर हो गया और कातरभाव से राजा से वह विनय करने लगा कि 'यही बाज मेरे पीछे पड़ा हुआ है, यह मेरे प्राणों का प्राहक बना हुआ है—मेरी रक्षा कीजिए' मेरी रक्षा कीजिए।'

तुरन्त कठोर स्वर में बाज ने राजा से कहा कि 'कबूतर को छोड़ दीजिये—इस पर मेरा अधिकार है। यही मेरा खाद्य है। मेरा आहार शीघ्र ही मुझे दो, मैं भूखा हूँ।'

राजा ने उसे बोध दिया कि 'उदरपूर्ति के लिए जीव-हिंसा घोर पाप है—तुम इस पाप में न पड़ो। फिर इस पक्षी को तो मैंने अपनी शरण में ले लिया है। शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। तुम भी पाप में न पड़ो और मुझे भी मेरा कर्त्तव्य पूरा करने दो। वयो व्यर्थ ही इस मोले पक्षी को ग्रस्त किये हुए हो।' राजा के इस उपदेश का बाज पर कोई प्रभाव होने ही नहीं लगा। उसने कुतर्कों का आश्रय लेते हुए कहा कि 'मैं भूखी मर रहा हूँ। इसका क्या होगा? क्या तुम्हें इसका पाप न चढ़ेगा?' राजा ने फिर भी कबूतर को छोड़ देने से इनकार करते हुए कहा कि 'मेरी पाषण्डाला में विविध व्यंजन तैयार हैं। चलो मेरे साथ और पेट भर कर आहार करो, अपनी भूख को शान्त कर लो।'

इस पर बाज ने कहा कि 'मैं तो मांसाहारी हूँ। तुम्हारी पाषण्डाला के भोज्य पदार्थ मेरे लिए अस्वाद्य हैं। मुझे मेरा कबूतर लौटा दो, बहुत भूख लगी है।' राजा बड़े असमंजस में पड़ा। इसके लिए मांस की व्यवस्था कहाँ से करे? जीव-हिंसा तो वह कर ही नहीं सकता था और बाज ताजा मांस की माँग कर रहा था।

बाज की भूख शान्त करने के लिए राजा ने अनुपम उपाय किया। उसने एक बड़ी तराजू मँगायी। उसके एक पलड़े में कबूतर को बैठाया और दूसरे पलड़े में वह अपने शरीर से मांस काट-काटकर रखने लगा। वह लोभ के लोभ अपने ही शरीर का मांस रखता जाता था, किन्तु वह कबूतर के भार से कम ही तुल्य रहा था। यहाँ तक कि राजा ने अपने शरीर का आधा मांस तराजू पर चढ़ा दिया, तथापि कबूतर नारी पड़ता रहा। उसका पलड़ा भूमि से ऊपर ही नहीं उठता था। राजा का शरीर क्षय-विधत और सूट-सुहान हो गया था। उसका धैर्य अब भी बना हुआ था, किन्तु शक्ति शून्य जा रही थी। उसने अपने मांस को कबूतर के भार के बराबर सोचकर बाज को गिलाना चाहा था, किन्तु उसका मांस जब लगातार कम हो पड़ता रहा, तो वह उदर-स्वयं ही पलड़े में बैठने की तत्पर हुआ। उसके लिए यह प्रसन्नता का विषय था कि उसकी नदर देह किसी के प्राणों की रक्षा के लिए प्रयुक्त हो।

उसी समय एक देव वहाँ पर प्रकट हुआ और दैन्यपूर्वक शिमा याचना करने लगा । तुरन्त सारा दृश्य ही परिवर्तित हो गया । न तो बाज और न ही कबूतर वहाँ था । राजा भी स्वस्थ-तन हो गया था । उसकी देह से काटा गया मांस भी दृष्टिगोचर न होता था । तब उस देव ने इस सारे प्रसंग-का रहस्य प्रकट किया—

देव ने कहा कि स्वर्ग में देव-सभा मध्य इन्द्र ने आपकी शरणागत वत्सलता और करुणा-भावना की अतिशय प्रशंसा की थी । मैं सहज विश्वासी नहीं हूँ । मैंने देवेन्द्र के कथन में अतिशयोक्ति का अनुभव कर उसमें सन्देह किया । मैं स्वयं आपकी परीक्षा लेकर ही विश्वास करना चाहता था अतः मैं स्वर्ग से चल पड़ा मार्ग में बाज पक्षी मिल गया । मैंने ही उसके शरीर में प्रवेश करके यह सब कुछ किया । नरेश ! आप धन्य हैं और धन्य है आपकी धीर-धीरता, करुणा और धर्मपालन की भावना । जैसा मैंने आपके विषय में सुना था, आज आपको वैसे ही पाया है ।

अवधिज्ञान की सहायता से सब कुछ ज्ञात कर महाराज मेघरथ ने बताया कि एक श्रेष्ठी के दो पुत्र व्यवसायार्थ विदेश गये हुए थे । किसी रस्ते को लेकर दोनों में कलह हुआ और वह भीषण संघर्ष में परिवर्तित हो गया जिसमें दोनों ही मारे गये । उस जन्म का वीर होने के कारण आगामी जन्म में उनके जीव कबूतर और बाज के रूप में जन्मे । उस देव के पूर्वभव के विषय में भी महाराज ने बताया कि वह दमतारि नाम का प्रतिवासुदेव था और मैं अपने एक पूर्वभव में अपराजित बलदेव । उस भव में बन्धु दृढरथ वासुदेव था । दमतारि की कन्या कनकश्री के लिए उस भव में हम दोनों भाइयों ने दमतारि से युद्ध किया था और वह हमारे हाथों मारा गया । शत्रुता का संस्कार लिए हुए उसकी आत्मा अनेक भवों को पार करती हुई एक बार तपस्वी बनी और तप के परिणामस्वरूप वह देव बना । पूर्वभव के वैमनस्य के कारण ही इस भव में मेरी प्रशंसा जब ईशानेन्द्र ने की, तो वह उसके लिए असह्य हो गयी थी ।

देव तो अदृश्य हो गया था । बाज और कबूतर ने अपने पूर्व भव का वृत्तान्त सुना तो उन्हें जातिस्मरण ज्ञान हो गया । वे महाराज मेघरथ से विनयपूर्वक निवेदन करने लगे कि मानव-जीवन तो हमने व्यर्थ खो ही दिया था, यह भव भी हम पाप संचय में ही लगा रहे हैं । दया करके अब भी हमें मुक्ति का साधन बताइये । मेघरथ ने उन्हें अनशन यत का निर्देश दिया और इस साधन द्वारा उन्हें देवयोनि प्राप्त हो गयी ।

एक और भी प्रसंग उल्लेखनीय है जो साधना में उनकी अडिगता का परिचय देता है । वृत्तान्त इस प्रकार है कि एक समय मेघरथ कामोत्सर्गपूर्वक ध्यानलीन बैठे थे और स्वर्ग में ईशानेन्द्र ने उन्हें प्रणाम किया । चकित होकर इन्द्राणियों ने यह जानना चाहा कि यह प्रणम्य कौन है, जिसे समस्त देवों द्वारा बन्दनीय इन्द्र भी आदर देता हो । ईशानेन्द्र ने तब मेघरथ का परिचय देते हुए कहा कि वे १६वें तीर्थकर होंगे—उनका तप अचल है । कोई शक्ति उन्हें ढिगा नहीं सकती । यह प्रशंसा इन्द्रा-

णियों के लिए भला कैसे सहन होती ? उन्होंने मेघरथ को तप-भ्रष्ट करने का निश्चय किया और वे स्वयं ही इस लोक में आईं और उन अतिरूपवतियों के हाव-भाव, आंगिक चेष्टाओं, नृत्य-गान आदि अनेक उपायों से मेघरथ को विचलित करने के प्रयास किये । अन्ततः उन्हें अपने प्रयत्नों में विफल ही होना पड़ा । उनका सम्मोहक माया-जाल व्यर्थ सिद्ध हुआ ।

इस प्रसंग ने मेघरथ के विरक्तिभाव को प्रबलतर कर दिया । सारी घटना सुनकर रानी प्रियमित्रा ने भी संयम स्वीकार करने का निश्चय कर लिया । भगवान् घनरथ का संयोग से उसी नगर में आगमन हुआ और मेघरथ ने उनके पास दीक्षायुक्त करली । मुनि मेघरथ ने तीर्थंकर नामकर्म उपाजित किया और शरीर त्याग कर वे सर्वार्थसिद्धि महाविमान में देव बने ।

जन्म-वंश

कुरुदेश में हस्तिनापुर नाम का एक नगर था, जहाँ महाराज विश्वसेन शासन करते थे । उनकी धर्मपत्नी का नाम अचिरा देवी था । सर्वार्थसिद्धि विमान में सुखोप-भोग की अवधि समाप्त हो जाने पर मेघरथ के जीव ने वहाँ से च्यवन किया और रानी अचिरा देवी के गर्भ में स्थित हुआ । वह शुभ तिथि थी—माद्रपद कृष्णा सप्तमी और वह श्रेष्ठ वेला थी भरणी नक्षत्र की । रानी ने गर्भ-धारण की रात्रि में ही १४ दिव्य स्वप्न देखे और इसके फल से अवगत होकर कि उसकी कोख से तीर्थंकर का जन्म होगा—वह बड़ी ही उत्लसित हुई ।

उपेष्ठ कृष्णा त्रयोदशी को भरणी नक्षत्र में ही रानी अचिरा ने एक तेजयान पुत्र को जन्म दिया । बालक कुन्दनवर्णी और १००८ गुणों में सम्पन्न था । भगवान् का जन्म होते ही सभी लोकों में तीर्थंकर जन्म-सूचक आलोक फैल गया । इन्द्र, देवों और दिव्यकुमारियों ने उत्साह के साथ जन्म-कल्याण महोत्सव मनाया । सारे राज्य भर में प्रसन्नता छा गयी और अनेक उत्सवों का आयोजन हुआ ।

उस काल में कुरु देश में भयानक महामारी फैली हुई थी । निरप-प्रति अनेक व्यक्ति रोग के शिकार हो रहे थे । अनेक-अनेक उपचार किये गये, पर महामारी शान्त नहीं हो रही थी । भगवान् के गर्भस्थ होते ही उस उपद्रव का वेग कम हुआ । महाराणी ने राजभवन के ऊँचे स्थल पर चढ़कर सब ओर दृष्टि डाली । जित-जित दिशा में रानी ने दृष्टिपात किया, वहाँ-वहाँ रोग शांत होता गया और इस प्रकार सारे देश को भयंकर कष्ट से मुक्ति मिल गयी । भगवान् के इस प्रभाव को दृष्टिगत करते हुए उनका नाम शान्तिनाथ रखा गया ।

गृहस्थ-जीवन—चतुर्वर्ती पद

राजसौ वंशव और स्नेहसिक्त वातावरण में कुमार शान्तिनाथ का सातन-पानन होने लगा । अनेक बाल-मुलम व्रीडाएँ करते हुए वे शारीरिक और मानसिक रूप में विकसित होते रहे और युवा होने पर वे क्षत्रियोचित शौर्य, पराक्रम, माहुर और

किया। ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी को भरणी नक्षत्र में समस्त कर्मों का नाश कर भगवान ने निर्वाण पद प्राप्त कर लिया और वे सिद्ध, बुद्ध व मुक्त हो गये।

धर्म-परिवार

गणधर	६०
केवली	४,३००
मनःपर्यवज्ञानी	४,०००
अवधिज्ञानी	३,०००
चौदह पूर्वधारी	८००
वैक्रियलब्धिधारी	६,०००
वादी	२,४००
साधु	६२,०००
साध्वी	६१,६००
श्रावक	२,६०,०००
श्राविका	३,६३,०००

भगवान श्री कुन्धुनाथ

(चिन्ह—छाग)

शान्ति के स्थान और नय रूपी सुन्दर समुद्र में वरुण की शोभा को धारण करने वाले, हे कुन्धुनाथ भगवान ! मुझे मोहरूपी नवीन वैरी समूह का दमन करने के लिए मोक्षमार्ग में पहुँचा दें ।

१७वें तीर्थंकर भगवान श्री कुन्धुनाथ हुए हैं ।

पूर्व-जन्म

प्राचीन काल में पूर्व महाविदेह क्षेत्र में खड्गी नामक राज्य था । चर्चा उस काल की है, जब इस राज्य में महाप्रतापी नरेश सिंहावह का शासन था । महाराजा स्वयं भी धर्माचारी थे और इसी मार्ग पर अपनी प्रजा को अग्रसर करने का पवित्र कर्तव्य भी वे पूर्ण रुचि के साथ निभाते थे । पापों के उन्मूलन में सदा सचेष्ट रहने वाले महाराजा सिंहावह वैभव-सिन्धु में विहार करते हुए भी कमलपुष्प की भाँति अलिप्त रहा करते थे । अनासक्ति की भावना के साथ ही राज्य-संचालन के दायित्व को पूरा किया करते थे । महाराजा ने ययासमय संयम स्वीकार करने की भाषना व्यक्त की और सवराचार्य के पास उन्होंने दीक्षा गृहण कर ली । अपने साधक जीवन में मुनि सिंहावह ने तीव्र साधनाएँ की, अहंदायकता आदि बीज स्थानों की आराधना की तथा तीर्थंकर नामकर्म उपाजित किया । समाधि के साथ कालंकर मुनि सिंहावह के जीव ने सर्वार्थमिद्धि महाविमान में ३३ माण्ड की आयु वाले अहमिन्द्र के रूप में स्थान पाया ।

जन्म-वंश

कुरसेत्र में एक राज्य था—हस्तिनापुर नगर । समृद्धि और सुख-शान्ति के लिए उस काल में यह राज्य अति विख्यात था । सूर्यमग्न तेजस्वी नरेश दूरगेन वहाँ के शासक थे और उनकी धर्मपत्नी महारानी श्री देवी थी । ये ही भगवान कुन्धुनाथ के माता-पिता थे ।

जय सर्वार्थमिद्धि विमान में सुगोपभोग की अवधि मनाप्त हुई, तो वहाँ से प्रस्थान कर मुनि सिंहावह के जीव ने महारानी श्रीदेवी के गर्भ में स्थान पाया । यह श्रावण वृष्णा नवमी का दिन और कृत्तिका नक्षत्र का दूधयोग था । उन्नी रात्रि में

रानी ने तीर्थंकर के गर्भागमन का द्योतन करने वाले १४ महान् शुभ स्वप्नों का दर्शन किया और अपने भोग्य पर वह गर्व और प्रसन्नता का अनुभव करने लगी। प्रफुल्ल-चित्तता के साथ माता ने गर्भ का पालन किया और वैशाख कृष्णा चतुर्दशी को कृतिका नक्षत्र में ही उसने एक अनुपम रूपवान और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया।

कुमार के जन्म पर राज-परिवार और समग्र राज्य में हर्षपूर्वक उत्सव मनाये गये। उत्सवों का यह क्रम १० दिन तक चलता रहा। कुमार जब गर्भ में थे, तो माता ने कुन्धु नामक रत्न की राशि देखी थी। इसी को नामकरण का आधार मानकर पिता ने कुमार का नाम कुन्धुकुमार रखा।

श्री-समृद्धि से पूर्ण, अत्यन्त सुखद एवं स्नेह से परिपूर्ण वातावरण में कुमार का लालन-पालन हुआ। क्रमशः कुमार शैशव से किशोरावस्था में आये और उसे पार कर उन्होंने जीवन के सरस प्रांगण में प्रवेश किया।

गृहस्थ-जीवन

युवराज कुन्धुनाथ अतिमध्य व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनकी बलिष्ठ देह ३५ धनुष ऊँची और समस्त शुभ लक्षणयुक्त थी। वे सौन्दर्य की साकार प्रतिमा से थे। उपयुक्त आयु प्राप्ति पर पिता ने अनिध सुन्दरियों के साथ कुमार का विवाह सम्पन्न कराया। युवराज का दाम्पत्य-जीवन भी बड़ा सुखी था। २४ सहस्र वर्ष की आयु होने पर पिता ने उन्हें राज्यासीन कर दिया। महाराजा होकर कुन्धुकुमार ने शासन-कार्य आरम्भ किया। शासक के रूप में उन्होंने स्वयं को मयोग्य एवं पराक्रमी सिद्ध किया। पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त वैभव एवं राज्य को और अधिक अभिवर्धित एवं विकसित कर वे 'अतिजातपुत्र' की पात्रता के अधिकारी बने। लगभग पौने चौबीस सहस्र वर्ष का उनका शासनकाल व्यतीत हुआ था कि उनके शास्त्रागार में 'चक्र रत्न' की उत्पत्ति हुई, जो अन्तरिक्ष में स्थापित हो गया। यह शुभ संकेत पाकर महाराजा कुन्धु ने विजय-अभियान की तैयारी की और इस हेतु प्रयाण किया। अपनी शक्ति और साहस के बल पर महाराज ने ६ खण्डों को साधा और अनेक सीमारक्षक देशों पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने अधीन कर लिया। ६०० वर्ष तक सतत रूप से युद्धों में विजय प्राप्त करते हुए वे चक्रवर्ती सम्राट के गौरव से सम्पन्न होकर राजधानी हस्तिनापुर लौटे। महाराज का चक्रवर्ती महोत्सव १२ वर्षों तक मनाया जाता रहा। इस अवधि में प्रजा कर-मुक्त जीवन व्यतीत करती रही थी। सम्राट चौदह रत्नों और नव-निधान के स्वामी हो गये थे। सहस्रों नरेशों के वे अधिराज थे। तीर्थंकरों को चक्रवर्ती की गरिमा एतद्वय के लिए प्राप्त नहीं होती—भोग्यवली कर्म के कारण होती है। अतः इस गौरव के साथ भी वे विरक्त बने रहते हैं। सम्राट कुन्धुनाथ भी इसके अपवाद नहीं थे।

दीक्षा-ग्रहण व केयसजान

इस प्रकार सुदीर्घकाल तक अपार यश और वैभव का उपभोग करते हुए

महाराजा कुन्धु ने इतिहास में अपना अमर स्थान बना लिया था । उनके जीवन में तब वह क्षण भी आया जब वे आत्मोन्मुखी हो गये । अब उनके भोगकर्म क्षीण होने को आये थे और उन्होंने दीक्षा ग्रहण करने की कामना व्यक्त की । यह उनके विरक्त हो जाने का उपयुक्त समय था—इसकी पुष्टि इस तथ्य से हो गयी कि ब्रह्म-लोक से लोकान्तिक देवों ने आकर उनसे धर्मतीर्थ का प्रवर्तन करने की प्रार्थना की । उत्तराधिकारी को राज्य सौंपकर वे वर्षादान में प्रवृत्त हो गये और १ वर्ष तक अपार दान देते रहे । वे प्रतिदिन १ करोड़ आठ लाख स्वर्ण मुद्रा दान करते थे । उनके दान की अपारता का उपमान भेष वृष्टि को माना जाता था । एक और भी विशेषता उनके दान के विषय में विख्यात है । याचक दान में प्राप्त धन को जिस धन-राशि में सम्मिलित कर लेता था, वह धनराशि अक्षय हो जाती थी, कभी समाप्त हो नहीं होती थी ।

वर्षादान सम्पन्न हो जाने पर भगवान का निष्क्रमणोत्सव मनाया गया । इन्द्रादि देव इसमें सम्मिलित हुए और भगवान कुन्धुनाथ ने दीक्षाभिक्षेक के पश्चात् ब्रह्मत्याग कर निष्क्रमण किया । विजया नामक सिविका में बैठकर वे सहस्राभयन में पहुँचे जहाँ उन्होंने अपने मृत्यवान वस्त्रालंकारों को त्याग दिया । वैशाख कृष्ण पंचमी की श्रुतिका-नक्षत्र के शुभयोग में पंचमुष्टि सोचकर पष्ठ भक्त तप के साथ भगवान ने चारित्र्य स्वीकार लिया । इसी समय भगवान की मनःपर्यवसान का साम हुआ था । दीक्षा के आगामी दिन चक्रपुर नगर के गुरु ब्याघ्रसिंह के यहाँ परमात्म से प्रभु का प्रथम पारणा हुआ ।

पारणा के पश्चात् भगवान कुन्धुनाथ स्वामी अपने अजरा विहार पर निकले और १६ वर्ष तक छद्मस्थावस्था में उन्होंने अनेक परीपह शैलते हुए विचरण किया तथा कठोर तप-साधना की । अन्ततः प्रभु पुनः हस्तिनापुर के उसी सहस्राभयन में पधारे जहाँ उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी । तिलक वृक्ष के तले प्रभु ने पष्ठमवत तप के साथ कापोत्सर्ग किया । शुक्लध्यान में लीन होकर उन्होंने क्षपक श्रेणी में आरोहण किया और घातक कर्मों को क्षीण करने में सफल हो गये । अब भगवान केवलज्ञान के स्वामी होगये थे । इस महान् उपलब्धि की श्रुति देना थी—चैत्र शुक्ल तृतीया की श्रुतिका नक्षत्र की घड़ी ।

प्रथम धर्म-देशना

प्रभु की इस उपलब्धि से प्रेमीव्यव्यापी प्रकाश उत्पन्न हुआ और केवलज्ञान महोत्सव मनाया गया । सहस्राभयन में ही प्रभु का समयसरण भी रचा गया और जन-जन के हितार्थ भगवान ने अपनी प्रथम धर्मदेशना दी । केवली भगवान कुन्धुनाथ ने श्रुतधर्म व चारित्रधर्म की व्याख्या करते हुए इनके महत्त्व का प्रतिपादन किया । विशेषतः सांगारिकों के दुःख पर आत्म-निश्चय का मार्ग प्ररक्षित करते हुए भगवान ने बोध कराया कि ज्ञान और मोह के बीच ही अंतर्निहित होकर दुःख की लला की

साकार रूप देते हैं। यह लता अबाध रूप से फैलती है एवं मय, संताप आदि फलों को ही उत्पन्न करती है। अतः इन कष्टों से मुक्त होने के लिए इनके बीज को ही नष्ट करना पड़ेगा। अज्ञान, मोह आदि को जो नष्ट कर देता है वह दुःखों के जाल से मुक्त हो जाता है।

असंख्य मय्यजन इस देशना से प्रबोधित हुए और उन्होंने दीक्षा को अंगीकार कर लिया। प्रभु चतुर्विध संघ स्थापित कर भाव तीर्थंकर कहलाए।

परिनिर्वाण

केवली प्रभु ने विचरणशील रहकर अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया और असंख्य नर-नारियों को उस प्रकाश में अपना उचित मार्ग खोजने में सफलता मिलती रही। ध्यापक लोक-मंगल करते-करते जब प्रभु ने अपना निर्वाण-काल समीप ही अनुभव किया, तो वे सम्मत्त शिखर पहुँचे। तब तक केवलज्ञान प्राप्ति को २३ हजार ७ सौ वर्ष व्यतीत हो चुके थे। भगवान ने एक हजार मुनियों के साथ एक मास का अनशन किया। वैशाख कृष्ण प्रतिपदा को कृतिका नक्षत्र में भगवान् कुन्दुनाथ ने सम्पूर्ण कर्मों का विनाश कर दिया और निर्वाण पद प्राप्त कर लिया। अब वे सिद्ध, शुद्ध और मुक्त हो गये थे।

धर्म-परिवार

गणधर	३५
केवली	३,२००
अवधिज्ञानी	२,५००
मनःपर्यवज्ञानी	३,३४०
चौदह पूर्वधारी	६७०
वैश्रव्यलब्धिधारी	५,१००
वादी	२,०००
साधु	६०,०००
साध्वी	६०,६००
श्रावक	१,७६,०००
श्राविका	३,८१,०००

भगवान् अरनाथ

(चिन्ह—नन्दावतं स्वस्तिक)

जिनके चरण सल में देवधेणी लौटती है—ऐसे हे सुदर्शन सुत अरनाथ स्वामि ! आपके चरण-कमलों की सेवा, शान्त न होने वाले भव-रोग की औषधि समान, बड़ी ही उत्तम है । अतः मैं भी आपकी सेवा को अंगीकार करता हूँ । आपकी आज्ञा का पालन करना ही आपकी सच्ची सेवा है ।

भगवान् कृष्णनाथ के पदचात् अवतरित होने वाले भगवान् अरनाथ स्वामी १८वें तीर्थंकर हुए हैं ।

पूर्व जन्म

भगवान् अरनाथ स्वामी अपने पूर्व भवों में बड़े पुण्यात्मा जीव रहे । वे त्याग, तपस्या, क्षमा, विनय और भक्ति को ही सर्वस्व मानते रहे । इन्हीं सुसंस्कारों का परिणाम तीर्थंकरत्व की उपलब्धि के रूप में प्रकट हुआ था । इस भव से ठीक पूर्व के भव की चर्चा यहाँ प्रासंगिक है ।

महाविदेह क्षेत्र के वत्स नामक विजय में एक सुन्दर नगरी थी—गुमीमा । एक समय यहाँ धनपति नाम के राजा राज्य करते थे । महाराजा धनपति के शासन की विशेषता यह थी, कि वह प्रेमपूर्वक चलाया जाता था । महाराज ने, जो दया, क्षमा और प्रेम के जैमे साक्षात् अवतार ही थे, अपनी प्रजा को न्याय, धर्म, अनुशासन, पारस्परिक स्नेह, बन्धुता, सत्याचरण आदि मद्गुणों के व्यवहार के लिए ऐसा प्रेरित किया था कि उनके राज्य में अपराध-वृत्ति का समूल विनाश हो गया था । परिणामतः उनके शासन-काल में दण्ड-विधान प्रयुक्त ही नहीं हो पाया । पिता के समान राजा अपनी प्रजा का पालन किया करते थे और उनके स्नेह से अमिभूत जनता भी अपने महाराजा का अतिशय आदर करती एवं स्वेच्छापूर्वक उनकी नीतियों का अनुमरण करती थी । धर्म और न्याय के साथ शासन करते हुए महाराजा धनपति को जब पर्याप्त समय हो गया और अवस्था दृढ़ने लगी तो उनके मन में पहले से स्थिर हो रही अनासक्ति का भाव प्रबल होने लगा । एक दिन अपना राज्य उत्तराधिकारी को सौंप कर सब नृप त्याग कर वे विरक्त हो गये । संघर मुनि के पास उन्होंने दीक्षा ले ली और तप-साधना करते हुए वे विहार-रत हो गये । अपनी उच्चकोटि की साधना द्वारा उन्होंने तीर्थंकर नामकर्म उपार्जित किया तदा ममाग्रि गहिन काल कर ये देवैकः

में महर्द्धिक देव बने । यही जीव आगे चलकर भगवान् अरनाथ के रूप में अवतरित हुआ ।

जन्म-वंश

उन दिनों हस्तिनापुर राज्य में दक्ष्वाकु वंश के महाराजा सुदर्शन का शासन था । इनकी धर्मपत्नी महारानी महादेवी अत्यन्त धर्म-परायणा एवं शीलवती थी । स्वर्गिक सुखोपभोग की अवधि जब शेष नहीं रही तो मुनि धनपति का जीव ग्रंथेयक से च्यवकर रानी महादेवी के गर्भ में स्थिर हुआ । वह फाल्गुन शुक्ला द्वितीया का दिन था और उसी (गर्भ धारण की) रात्रि को रानी ने १४ शुभ स्वप्नों का दर्शन किया । वह भावी तीर्थकर की जननी बनने वाली है—यह ज्ञात होने पर रानी महादेवी का मन मुदित हो उठा और इसी सुखी मानसिक दशा के साथ उसने गर्भकाल व्यतीत किया ।

मथासमय गर्भ की अवधि पूर्ण हुई और महारानी ने मृगशिर शुक्ला दशमी को पुत्र प्रसव किया । नवजात शिशु अत्यन्त तेजस्वी था और अनुपम रूपवान् भी । तीर्थकर के जन्म ले लेने का समाचार पलभर में तीनों ही लोकों में प्रसारित हो गया । सर्वत्र हर्ष ही हर्ष व्याप्त हो गया । कुछ पलों के लिए तो घोर यातना भोग रहे नारकीय जीव भी अपने कष्टों को विस्मृत कर बैठे । ५६ दिक्कुमारियों ने आकर माता महादेवी को श्रद्धासहित नमस्कार किया । देवताओं ने भी भगवान् का जन्मोत्सव अत्यन्त हर्ष के साथ मनाया । राज-परिवार और प्रजाजन की प्रसन्नता का तो कहना ही क्या ? विविध उत्सवों और मंगल-गानों के माध्यम से इन्होंने हादिक प्रसन्नता को अभिव्यक्ति दी ।

जब भगवान् गर्भ में थे, तभी माता ने रत्न निमित्त चक्र के अर को देखा था । इसी हेतु से महाराज सुदर्शन ने 'अरनाथ' नाम से कुमार को पुकारा और वही नाम उसके लिए प्रचलित हुआ ।

गृहस्थ-जीवन

कुमार अरनाथ मुखी, आनन्दपूर्ण बाल-जीवन व्यतीत कर जब युवक हुए तो लावण्यवती नृपकन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ । २१ हजार वर्ष की आयु प्राप्ति पर उनका राज्याभिषेक हुआ । महाराजा सुदर्शन ने समस्त राजकीय दायित्व युवराज अरनाथ को सौंप दिये और स्वयं विरक्त हो गये । महाराज अरनाथ वंश-परम्परा के अनुकूल ही अतिपराक्रमी, दूरवीर और साहसी थे । अपने राज्यत्वकाल के इक्कीस सहस्र वर्ष व्यतीत हो चुकने पर पूर्व तीर्थकर की भाँति ही इनकी आयुधशाला में भी चक्ररत्न उदित हुआ । यह इस बात का घोषक था कि महाराजा अरनाथ को अब दिग्विजय कर चक्रवर्ती सम्राट बनना है । नरेश ने चक्ररत्न का पूजन किया और चक्र शस्त्रागार छोड़कर अंतरिक्ष में स्थिर हो गया । भूपति ने संवेदानुसार विजय अभियान हेतु सैन्य सजाया और तत्काल प्रयाण किया । इस दौरे अभियान में महाराजा

अरनाथ ससैन्य एक योजन की यात्रा प्रतिदिन किया करते और इस बीच स्थित राज्यों के नृपतियों से अपनी अधीनता स्वीकार कराते चलते । आसिधु विजय (पूर्व की दिशा में) कर चुकने के पश्चात् वे दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख हुए । इस क्षेत्र को जीतकर पश्चिम की ओर अग्रसर हुए और महान् विजयश्री पाकर वे उत्तर में आये । यहाँ के भी तीनों खण्डों को उन्होंने साध लिया । गंगा समीप का सारा क्षेत्र भी उन्होंने अधीनस्थ कर लिया और इस प्रकार समस्त भरतखण्ड में विजय ध्वजा फहराकर महाराज ४०० वर्षों के इस अभियान की उपलब्धि 'चक्रवर्ती गौरव' के साथ राजधानी हस्तिनापुर लौटे थे । देव-मनुजों के विशाल समुदाय ने भूपेश का चक्रवर्ती नरेश के रूप में अभिषेक किया । इसके साथ ही समारोह जो प्रारम्भ हुए तो १२ वर्षों तक चलते रहे ।

दीक्षा-केवलज्ञान

जब सम्राट अरनाथ २१ सहस्र वर्षों तक अखिल भरतक्षेत्र का एकछत्र आधिपत्य भोग चुके, तो उनकी चिन्तन-प्रवृत्ति प्रमुखता पाने लगी और वे गम्भीरता-पूर्वक सांसारिक सुखों और विषयों की असारता पर विचार करने लगे । संयम स्वीकार कर लेने की अभिलाषा उनके मन में अंगड़ाइयाँ लेने लगी । तभी लोफान्तिक देवों ने उनसे धर्मतीर्थ के प्रवर्तन हेतु प्रार्थनाएँ कीं । इससे सम्राट को अपने जीवन की भावी दिशा का स्पष्ट संकेत मिल गया और उन्होंने समझ लिया कि अब उनके भोग-कर्म चुक गये हैं । अतः तत्काल ही वे युवराज अरविन्द कुमार को मत्ता सौंपकर स्वयं विरक्त हो गये और वर्षादान करने लगे । वर्षभर तक उदारता के साथ प्रभु ने याचकों को दान दिया और इसकी समाप्ति पर उनका दीक्षामिषेक हुआ । तदनन्तर वैजयन्ती शिबिका पर आरूढ़ होकर भगवान् सहस्राब्ज उद्यान में पधारे । यहाँ आकर उन्होंने वैभव व भौतिक पदार्थों के अन्तिम अवशेष वस्त्रों एवं आभूषणों का भी परि-त्याग कर दिया । मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का यह स्मरणीय दिन था जब भगवान् ने पष्ठम भक्त तप में संयम ग्रहण कर लिया । दीक्षा-ग्रहण के तुरन्त पश्चात् ही भगवान् को मनःपर्यवज्ञान का लाभ हो गया था ।

आगामी दिवस प्रभु ने विहार किया और राजपुर पहुँचे । वहाँ के भूपति अपराजित के यहाँ परमाश्र से प्रभु का प्रथम पारणा हुआ ।

राजपुर से प्रस्थान कर भगवान् अरनाथजी अति विद्याल क्षेत्र में विहार करते हुए नाना भाँति के परीपह सहे और बठोर तप व साधनाएँ करते रहे । निद्रा-प्रमाद से वंचित रहते हुए ध्यान की तीन वर्ष की साधना अवधि के पश्चात् भगवान् का पुनः हस्तिनापुर में आगमन हुआ । उन्नी उद्यान में, जो उनका दीक्षास्थल था, एक आश्रवृक्ष के नीचे प्रभु ध्यान सीन हो गये । कायोलसंगकर धुष्यध्यान की परमस्थिति पर ज्यों ही भगवान् पहुँचे कि उन्होंने सभी पातक कर्मों को विलीन कर दिया । उन्हें केवल-ज्ञान की प्राप्ति हो गयी ।

भगवान के केवलज्ञान-लाभ से त्रिलोक में एक प्रचण्ड आलोक फैल गया। आसन-कम्प से इन्द्र को सन्देश मिला कि भगवान अरनाथ केवली हो गये हैं। वह अन्य देवताओं सहित भगवान की स्तुति हेतु उपस्थित हुआ।

विशाल समवसरण रचा गया। प्रभु की प्रथम धर्मदेशना से लाभान्वित होने के लिए देव-मनुजों का ठाठ लग गया। भगवान की अमोघवाणी से असंख्य प्राणी उद्-बोधित हुए और अनेक ने संयम स्वीकार कर लिया, जो आत्मवल में इतने उत्कृष्ट न थे, वे भी प्रेरित हुए और उन्होंने धर्मारोपना आरंभ की। भगवान अरनाथ ने चतुर्विध धर्मसंघ का प्रवर्तन किया और भाव तीर्थंकर व भाव अरिहन्त^१ कहलाए।

परिनिर्वाण

अज्ञानी जनों को धर्म का बोध कराते हुए भगवान ने भूमण्डल पर सतत विहार किया और असंख्य नर-नारियों को आत्म-कल्याण के मार्ग पर आरुढ़ किया। इस प्रकार ८४ हजार वर्ष का आयुष्य पूर्ण कर लेने पर उन्हें अपना निर्वाण-समय समीप अनुभव हुआ। भगवान ने एक हजार अन्य मुनियों सहित सम्मेलित शिखर पर अनशनारंभ किया। अन्ततः दौसेशी दशा प्राप्त कर भगवान ने ४ अघातिकर्मों का सर्वथा क्षय कर मार्गशीर्ष शुक्ला दशमी को रेवती नक्षत्र में निर्वाण पद का लाभ किया। इस प्रकार भगवान अरनाथ सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गये। वे निरंजन, निरा-कार, सिद्ध बन गये।

धर्म-परिवार

गणधर	३३
केवली	२,८००
मन.पर्यवज्ञानी	२,५५१
अवधिज्ञानी	२,६००
चौदह पूर्वधारी	६१०
वैत्रियलम्बिधारी	७,३००
बादी	१,६००
साधु	५०,०००
साध्वी	६०,०००
श्रावक	१,८४,०००
श्राधिका	३,७२,०००

१ भाव अरिहन्त निम्नलिखित १८ आत्मिक दोषों से मुक्त होते हैं—

१. ज्ञानावरण कर्मजन्य अज्ञान दोष—
२. दर्शनावरण कर्मजन्य निद्रा दोष—
३. मोहकर्मजन्य मिथ्यात्व दोष—
४. अविरति दोष—
५. राग—
६. द्वेष—
७. हास्य—
८. रति—
९. अरति-खेद—
१०. मय—
११. शोक-चिन्ता—
१२. दुःख—
१३. काम—
- १४-१८ दानान्तराय आदि ५ अंतराय दोष।

भगवान मल्लिनाथ

(चिन्ह—कलश)

जिनके चरण कमल शांति रूपी वृक्ष को सींचने में अमृत के समान है, जिनका दारो र प्रियंगुलता के समान सुन्दर है और जो कामदेव रूपी मधु दैत्य के लिए कृष्ण के समान खीर हैं—ऐसे है मल्लिनाथप्रभु । आपके चरण-कमलों की सेवा मुझे सदा सर्वदा प्राप्त हो ।

भगवान श्री मल्लिनाथ का तीर्थंकरों की परम्परा में १९वां स्थान है । तीर्थंकर प्रायः पुरुष रूप में ही अवतरित होते हैं और अपवादस्वरूप स्त्रीरूप में उनका अवतीर्ण होना एक आश्चर्य माना जाता है । अवसरिणी काल में १६वें तीर्थंकर का स्त्रीरूप में जन्म लेना भी इस काल के १० आश्चर्यों में से एक है । इनके स्त्रीरूप में अवतरण का विषय वैसे विवाद का विषय भी है । दिगम्बर परम्परा इन्हें स्त्री स्वीकार नहीं करती ।

पूर्व-जन्म

जम्बूद्वीप के पश्चिम महाविदेह के सलिलावती विजय में वीतशोक नगरी धन-धान्य से परिपूर्ण थी । इस सुन्दर राज्य के अधिपति किसी समय महाराजा महाबल थे । ये अत्यन्त योग्य, प्रतापी और धर्माचारी शासक थे । कमलध्री इनकी रानी का नाम था और उससे उन्हें बलमद्र नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी । वैसे महाराजा महाबल ने ५०० नृपकन्याओं के साथ अपना विवाह किया था तथापि उनके मन में संसार के प्रति सहज अनासक्ति का भाव था, अतः बलमद्र के युवा हो जाने पर उसे सिंहासनाह्वार कर महाराजा महाबल ने धर्म-सेवा व आरम-वत्याण का निश्चय कर लिया । उनके सुख-दुःख के साथी बाल्यकाल के ६ मित्र* थे । इन मित्रों ने भी महाराजा का अनुसरण किया । सांसारिक गंतापों से मुक्ति के अभिलाषी महाबल ने जय गंगम घट ग्रहण करने का निश्चय किया, तो उनके इन मित्रों ने न केवल इस विचार का समर्थन किया, अपितु इस नवीन मार्ग पर राजा के साथी बने रहने का अपना विचार व्यक्त किया अतः इन सातों ने वरधर्म मुनि के पास दीक्षा ग्रहण कर ली । दीक्षा प्राप्त कर सातों मुनिमें ने यह निश्चय किया कि हम मग एक ही प्रकार की और एक ही

* १. धरण, २. पूरण, ३. यमु, ४. अचम ५. वैश्रवण, ६. अमिषण्ड

समान तपस्या करेंगे। कुछ काल तक तो उनका यह निश्चय क्रियान्वित होता रहा, किंतु मुनि महाबल ने कालान्तर में यह सोचा कि इस प्रकार एकसा फल सभी को मिलने के कारण मैं भी इनके समान ही हो जाऊंगा। फिर मेरा इनसे भिन्न, विशिष्ट और उच्च महत्त्व नहीं रह जायगा। इस कारण गुप्त रीति से वे अतिरिक्त साधना एवं तप भी करने लगे। जब अन्य ६ मुनि पारणा करते तो ये उस समय पुनः तप रत हो जाते। इस प्रकार छद्मरूप में तप करने के कारण स्त्रीवेद का ग्रन्थ कर लिया। किंतु साथ ही साथ २० स्थानों की आराधना के फलरूप में उन्होंने तीर्थंकर नामकर्म भी अर्जित किया। सातों मुनियों ने ८४ हजार वर्ष की दीर्घावधि तक संयम पर्याय का पालन किया। अन्ततः समाधिपूर्वक देह त्याग कर जयन्त नामक अनुत्तर विमान में ३२ सागर आयु के अहमिन्द्र देव के रूप में उत्पन्न हुए।

माया या कपट धर्म-कर्म में अनुचित तत्त्व है। इसी माया का आश्रय मुनि महाबल ने लिया था और उन्होंने इसका प्रायश्चित्त भी नहीं किया। अतः उनका स्त्रीवेद कर्म स्थगित नहीं हुआ। कपट-भाव से किया गया जप-तप भी मिथ्या हो जाता है। उसका परिणाम शून्य ही रह जाता है।

जन्म-धंश

जम्बूद्वीप के विदेह देश में एक नगरी थी—मिथिलापुरी। किसी समय मिथिलापुरी में महाराजा कुंभ का शासन था, जिनकी रानी प्रभावती देवी अत्यन्त शीलवती महिला थी। फाल्गुन शुक्ला चतुर्थी को अश्विनी नक्षत्र में मुनि महाबल का जीव अनुत्तर विमान से अवरोहित होकर रानी प्रभावती के गर्भ में आया। मायी महापुरुषों और तीर्थंकरों की जननी के योग्य १४ महास्वप्न देखाकर माता प्रभावती अत्यन्त उत्लसित हुई। पिता महाराजा कुंभ को भी अत्यन्त हर्ष हुआ। माता को दोहद (गर्भवती स्त्री की तीव्र इच्छा) उत्पन्न हुआ कि 'उन स्त्रियों का अहोभाग्य है जो पञ्चवर्णीय पुष्प-शय्या पर शयन करती हैं तथा चम्पा, गुलाब आदि पुष्पों की सौरभ का आनन्द लेती हुई विचरती हैं।' राजा के द्वारा रानी का यह दोहद पूर्ण किया गया।

गर्भावधि पूर्ण होने पर मृगशिर शुक्ला एकादशी को अश्विनी नक्षत्र में ही माता प्रभावती ने एक अनुपम सुन्दरी और मृदुगात्रा कन्या को जन्म दिया। ये ही १६वें तीर्थंकर थे जिन्होंने पृथ्वी रूप में (अपवादस्वरूप) जन्म लिया। माता को पुष्प शय्या का दोहद हुआ था जिसमें मालती पुष्पों की अधिकता (प्रधानता) थी और देवताओं द्वारा दोहद पूर्ण किया गया था, अतः बालिका का नाम 'मल्ली' रखा गया।

रूप-ख्याति

अमिजात कन्या जन्म से ही अत्यन्त रूपवती थी। उसका अंग-प्रत्यंग शोभा का जैसे अमित कोष था। सर्वगुण सम्पन्ना राजकुमारी मल्ली ज्यों-ज्यों आयु प्राप्त करती जा रही थी, त्यों-त्यों उसके लावण्य और आकर्षण में उत्तरोत्तर अमिवृद्धि होती

जा रही थी। उसके सौन्दर्य-पुष्प की ख्याति-सौरभ सर्वत्र प्रसारित हो गयी। युवती हो जाने पर तो उसकी शोभा को और भी चार-चांद लग गये। रूप-सौरभ से मुग्ध अनेक नृप-भ्रमर राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए चंचल हो उठे थे। राजकुमारी के पास तो सौन्दर्य के साथ-साथ शील और विनय का धन भी था किन्तु पिता महाराजा कुंभ पुत्री के अद्वितीय सौन्दर्य पर दर्प किया करते थे और उनका यह अभिमान उन्हें अच्छे-अच्छे वैभवशाली, पराक्रमी नरेशों को भी अपनी कन्या के योग्य नहीं मानने देता था।

सांसारिक नियमानुसार राजकुमारी के लिए मनोज्ञ और योग्य महाराजाओं की ओर से सम्बन्ध के प्रस्ताव आने लगे, किंतु संदेशवाहक का तिरस्कार करना, प्रस्तावक नरेश को अयोग्य मानकर उसकी निन्दा करना—महाराजा कुंभ का स्वभाव ही हो गया था। साकेतपुर के नरेश प्रतियुद्धि ने ऐसे ही संदेश के साथ अपना दूत कुंभराजा की सेवा में भेजा। दूत ने अपने स्वामी के बल, पराक्रम, वैभव आदि का जो बखान किया तो वह मल्लीकुमारी के पिता को सहन नहीं हुआ। साकेतपुर के राजा की ओर से की गयी इस याचना से ही वे रुष्ट हो गये थे। मेरी राजकुमारी इन्द्र के लिए भी दुर्लभ है, तुम्हारा राजा तो है ही क्या?—ऐसा कहते हुए पिता दूत को लौटा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि तुम्हारा राजा अपने को शायद बड़ा ही श्रेष्ठ मानता है—उससे कहो कि मेरी बेटी की कल्पना भी न करे। कहाँ मेरी अलौकिक रूप-सम्पन्ना मल्लीकुमारी और कहाँ वह साधारण-सा राजा। उसे चाहिये कि वह किसी साधारण राजकुमारी के लिए प्रस्ताव भेजे। स्वभाविक ही था कि इन उत्तर से नृपति प्रतियुद्धि कुपित हो—उसके मन में प्रतिशोध की अग्नि धधक उठे।

इसी प्रकार अन्य अनेक राजाओं ने भी कुमारी मल्ली के लिए सन्देश भेजे, किन्तु सबके लिए राजा के पास इसी आशय के उत्तर थे कि मेरी कन्या के साथ विवाह करने की योग्यता उन अन्य राजाओं में नहीं है, वे हीन फोटि के हैं और उचित पात्रता के अभाव में उन्हें इस प्रकार की याचना नहीं करनी चाहिये। यही नहीं राजा कुंभ ने उन राजाओं की कड़ी मर्स्सना भी की। चम्पा नगरी के भूपति चन्द्रधामा, यावस्ती नगरी के नरेश हन्मी, धाराणसी नगरी के राजा शंख, हस्तिनापुर के नृपति अदीनशत्रु और कम्पिल के महाराजा जितशत्रु सभी के साथ ऐसा ही अपमानजनक और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार हुआ। परिणामतः इन नरेशों के मन का शीतल-भाव वैर-विरोध में परिणत हो गया और वे प्रतिशोध पूर्ति का उपक्रम करने लगे। ये छहों राजा संगठित होकर प्रयत्न करने लगे।

कालान्तर में इन राजाओं ने कुम्भ के राज्य (मिथिला) पर ६ विभिन्न दिशाओं से एक साथ आक्रमण कर दिया। मिथिला पर घोर सबट पड़ा गया। गण्डू को ऐसे किसी एक भी अप्रत्याशित आक्रमण की विफल करने की स्थिति में माना भी बलिन-तर ही जाता है—फिर यहाँ तो ६ आक्रमण एक ही साथ थे। राजा बड़ा निम्न और

दुखित हुआ। उसे राष्ट्र-रक्षा का मार्ग नहीं दिखाई देता था। विपत्ति की इस मयंकर घड़ी में राजकुमारी मल्ली ने राजा को सहारा दिया, उसे बाधवस्त किया कि वह युद्ध को टाल देगी और इस प्रकार राज्य सम्भावित विध्वंस से बच जायगा। राजा ने प्रथमतः उसे कुमारी का बाल-चापल्य ही समझा, किन्तु राजकुमारी ने जब पूरी योजना से उसे अवगत किया तो उसे कुछ विश्वास हो गया।

यह राजकुमारी मल्ली तो एक कारण विशेष से स्त्री रूप में उत्पन्न हुई थी, अन्यथा यह तो तीर्थंकरत्व की समस्त क्षमता से युक्त ही थी। भगवती मल्ली ने अपने अवधिज्ञान के बल पर ज्ञात कर लिया कि ये ६ राजा और कोई नहीं—उसके पूर्व भव के घनिष्ठ मित्र ही हैं, जिनके साथ उन्होंने मुनि महाबल के भव में तप के प्रसंग में माया-मिश्रित व्यवहार किया था। राजकुमारी पहले से ही इस संकट के विषय में परिचित थी। निदानार्थ उसने राजधानी में एक मोहन-गृह निर्मित करवाया था, जिसके ६ कक्ष थे। इन कक्षों के ठीक मध्य में उसने एक मणिमय पीठिका बनवायी और उस पर अपनी ही पूर्ण आकार की स्वर्ण-पुत्तलिका निर्मित करवायी थी। इस प्रतिमा के मस्तक पर कमल की आकृति का किरीट था। इस किरीट को पृथक किया जा सकता था। प्रतिमा के कपाल में एक छिद्र था, जो तालू के पार होकर उदर तक चला गया था और भीतर से उदर खुला था। इस सारी संरचना के पीछे एक विशेष योजना थी, जिसका उद्देश्य मल्लीकुमारी द्वारा इन छह राजाओं के रूप में अपने पूर्वभव के मित्रों को प्रतिबोध कराने का था। मल्लीकुमारी प्रतिदिन इस स्वर्ण प्रतिमा का कमल किरीट हटाकर भोजन के समय एक ग्रास उसके उदर में डाल देती थी और किरीट पुनः यथास्थान रख देती थी। इस प्रतिमा को चारों ओर से घेरकर जो दीवार बनवाई गई थी उसमें ६ द्वार (६ कक्षों के) इस प्रकार बने हुए थे कि एक द्वार से निकल कर आया हुआ व्यक्ति केवल प्रतिमा का ही दर्शन कर पाए, वह अन्य द्वार या उससे आये व्यक्ति को नहीं देख पाए।

यह सारा उपक्रम तो मल्ली पहले ही कर चुकी थी। अब योजनानुसार राजकुमारी ने पिता से निवेदन किया कि आक्रामक नरेशों में से प्रत्येक को पृथक-पृथक रूप से यह कहलवा दीजिए कि राजकुमारी उसके साथ विवाह करने को तैयार है—वह आक्रमण न करे। वन से कार्य सिद्ध होते न देखकर भी राजा छल से काम नहीं लेने के पक्ष में था और मल्ली ने उसे बोध दिया कि यह व्यवहार छल नहीं मात्र एक कला है।

निदान, ऐसा ही किया गया। सभी नरेशों को पृथक-पृथक रूप से संदेश भिजवा दिये गये। पलतः युद्ध सर्वथा टल गया। अनन्त-अलग समय में एक-एक राजा का स्वागत किया गया और उन्हें इस मोहन-गृह के एक-एक कक्ष में पट्टा दिया गया। किसी भी राजा को दोष राजाओं की स्थिति के विषय में कुछ भी ज्ञात न था। उनमें से प्रत्येक स्वयं को अन्यो की अपेक्षा उत्तम भाग्यवासी समझ रहा था कि उसे ऐसी

लावण्यवती पत्नी मिलेगी। उस प्रतिमा को वे सभी राजा मल्ली कुमारी समझ रहे थे। मन ही मन वे अपनी इस मावी पत्नी के सौन्दर्य की प्रशंसा कर रहे थे और अपने भाग्य पर इठला रहे थे। तभी भगवती (मल्ली कुमारी) गुप्त मार्ग से पीठिका तक पहुँची। राजा आश्चर्यचकित रह गये। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये दो-दो मल्ली कुमारियाँ कैसे आ गयी। रहस्य उन्हें कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। वे इस विचित्र परिस्थिति में डूबते-उतराते ही जा रहे थे कि भगवान ने स्वर्ण प्रतिमा का कमलाकार किरीट हटा दिया। मोहनगृह का सुरम्य और सरस वातावरण क्षण मात्र में ही मयंकर दुर्गन्ध के रूप में परिवर्तित हो गया।

प्रतिमा के कपाल का छिद्र ज्यों ही अनावृत हुआ, उसके उदरस्य अन्न की सड़ांध सभी कक्षों में फैल गयी। तीव्र दुर्गन्ध के मारे छहों राजाओं का घुरा हाव हो गया। उनका जी मिचलाने लगा और ध्याकुल होकर त्राहि-त्राहि करने लगे। उन्होंने प्रतिमा की ओर से मुँह मोड़ लिया।

मल्ली ने उन्हें सम्बोधित कर प्रश्न किया कि 'मेरे सौन्दर्य पर आसक्त थे आप लोग तो, फिर सहसा मुझसे विमुख क्यों हो गये?'

राजाओं ने एक स्वर से उत्तर दिया कि तुम्हारा दर्शन तो मनोमुग्धकारी है, अपार आनंद उपजाता है। लेकिन नासिका का अनुभव अत्यंत धीमत्स है। यह मयंकर दुर्गन्ध सहन नहीं होती। हमें कोई मार्ग नहीं मिल पा रहा है। कोई हमें इस कदा से बाहर निकाले तो इस यातना से मुक्ति मिले। हमारा दम घुट रहा है। तभी भगवान ने उन्हें बोध दिया। इस आकर्षक, लावण्ययुक्त स्वर्ण प्रतिमा में से ही अमल्य दुर्गन्ध निकल रही है। इसके उदर में प्रतिदिन एक-एक ग्रास अन्न पहुँचा है, जो विवृत होकर तुम्हारे मन में ग्लानि उत्पन्न कर रहा है। मेरा यह कंचन-मा शरीर भी रक्त-मज्जादि सप्त धातुओं का संगठन मात्र है, जो तुम्हारे लिए मोह और आसक्ति का कारण बना हुआ है। किंतु यह बाह्य विशेषताएँ असार हैं, अवास्तविक हैं। माता-पिता के रज-वीर्य के संयोग का परिणाम यह शरीर भीतर में मलिन है, अशुचि रूप है। पवित्र अन्न भी इस शरीर के सम्पर्क में आकर विकारयुक्त और शून्योत्पादक हो जाता है, मल में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे शरीर की मोहिनी पर जोकि सत्यंवा मिथ्या है, प्रवंचना है—आसक्त होना क्या विवेक का परिचायक है? अपने पूर्वभव का प्यान कर आप आत्म-कल्याण में प्रवृत्त क्यों नहीं होते?

विषयाधीन दन राजाओं के ज्ञान-नेत्र गुप्त गये। उन्होंने भगवान की वाणी से प्रमाय ग्रहण किया। सभी गद्यों के द्वार उन्मुक्त कर दिये गये और राजागण बाहर निकले। अपने अज्ञान और उसके बलीभूत होकर बिये गये कर्मों पर ये सज्जित होने लगे। उन्होंने मल्लीकुमारी का उपकार स्वीकार किया कि उनकी जरूरत की पोर यातनाओं से रक्षा हो गयी। उन्होंने मल्लीकुमारी से कल्याणकारी मार्ग बताने का निवेदन किया।

आश्वासन देकर प्रभु ने उनके उद्विग्न चित्तों को शांत किया और कहा कि मैं तो आत्म-कल्याण के प्रयोजन से चारित्र्य स्वीकार करना चाहता हूँ। तुम मेरे पूर्वजन्म के मित्र और सहकर्मि रहे हो। यदि चाहो तो तुम भी विरक्त होकर इस मार्ग का अनुसरण करो। इस उपकार-भार से नमित राजाओं ने आत्म-कल्याण का धर्मोपसाधन मानकर चारित्र्य स्वीकार करने की सहमति दी।

भगवान् चारित्र्यधर्म स्वीकार कर तीर्थंकरत्व की ओर अग्रसर होने का संकल्प कर ही चुके थे। इधर लोकान्तिक देवों ने भगवान् से प्रार्थना भी की, जिससे भगवान् ने अपना विचार और भी प्रबलतर कर लिया।

दीक्षा-केवलज्ञान

अब भगवान् वर्षादान में प्रवृत्त हुए और मुक्तहस्ततापूर्वक दान करने लगे। इसके सम्पन्न हो जाने पर इन्द्रादि देवों ने प्रभु का दीक्षामन्त्रिक किया और तत्पश्चात् भगवान् ने गृह-त्याग कर दिया। निष्क्रमण कर वे जयन्त नामक क्षत्रिका में सहस्राब्जवन पधारे। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को भगवान् मल्लि ने ३०० स्त्रियों और १००० पुरुषों के साथ संयम स्वीकार कर लिया। दीक्षा-ग्रहण के तुरन्त पश्चात् उन्हें मनःपर्यवज्ञान की उपलब्धि हो गयी थी। प्रभु का प्रथम पारणा राजा विश्वसेन के यहाँ हुआ।

दीक्षा लेते ही उसी दिन मनःपर्यवज्ञान प्राप्ति के पश्चात् भगवती मल्ली उसी सहस्राब्जवन में असोक वृक्ष के नीचे ध्यानलीन हो गयी। विशिष्ट उल्लेख्य बिन्दु यह है कि भगवान् दीक्षा के दिन ही केवली भी बन गये थे। शुभ परिणाम, प्रशस्त अध्ययसाय और विमृष्ट लेख्याओं के द्वारा अपूर्वकरण में उन्होंने प्रवेश कर लिया, जिसमें जानावरण आदि का क्षय कर देने की क्षमता होती है। अत्यन्त स्वरा के साथ आठवें, नौवें, दसवें और बारहवें गुणस्थान को पार उन्होंने केवलज्ञान-केवलदर्शन का लाभ प्राप्त कर लिया। पूर्वकथनानुसार यह तिथि दीक्षा की ही मृगशिर शुक्ला एकादशी की तिथि थी। केवलज्ञान में ही आपका प्रथम-पारणा सम्पन्न हुआ था।

प्रथम देशना

केवली भगवान् मल्लिनाथ के समवसरण की रचना हुई। भगवान् ने अपनी प्रथम धर्मदेशना में ही अनेक जर-नारियों को प्रेरित कर आत्म कल्याण के मार्ग पर आरूढ़ कर दिया। देशना द्वारा प्रभावित होकर भगवान् के माता-पिता महाराजा कुंभ और रानी प्रभावती देवी ने श्रावक धर्म स्वीकार किया और विद्याहमितापी जितशत्रु आदि छहों राजाओं ने मुनि-दीक्षा ग्रहण की। आपने चतुर्विध धर्मसंपत्ति स्थापना कर भाव तीर्थंकर की गरिमा प्राप्त की। ५५ हजार वर्षों तक विचरणशील रहकर भगवान् ने धर्म शिक्षा का प्रचार किया और असंख्य जनों को मोक्ष-प्राप्ति की समर्थता उपलब्ध करायी।

परिनिर्वाण

अपने अन्त समय का आभास पाकर भगवान ने संयारा लिया और चैत्र शुक्ला चतुर्थी की अर्धरात्रि में भरणी नक्षत्र के शुभ योग में, चार अघातिकर्मों का दाय किया एवं निर्वाणपद प्राप्त कर लिया । वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गये ।

धर्म-परिवार

गणधर	२८
केवली	२,२००
मनःपर्यवज्ञानी	१,७५०
अवधिज्ञानी	२,२००
चौदह पूर्वंधारी	६६८
वैक्रियलब्धिधारी	२,६००
वादी	१,४००
साधु	४०,०००
अनुत्तरोपपातिक मुनि	२,०००
साध्वी	५५,०००
श्रावक	१,८३,०००
श्राविका	३,७०,०००

भगवान मुनिसुव्रत

(चिन्ह—कूर्म=कछुआ)

हे भगवान ! आप मायारहित महातेजस्वी हैं। आपने अपनी तपस्या से महामुनियों को भी चकित कर दिया था। जैसे पति-पत्नी से मिलता है—वैसे ही आपने उत्तम व्रत के पालन द्वारा मुक्ति-सुन्दरी को प्राप्त किया है। प्रमो ! मैं भी संसार को नष्ट कर सकूँ—ऐसी शक्ति मुझे प्रदान कीजिए।

भगवान मुनिसुव्रत स्वामी २०वें तीर्थंकर के रूप में अवतरित हुए हैं। इनके इस जन्म की महान उपलब्धियों का आधार भी पूर्व जन्म-जन्मान्तरो का सुसंस्कार-समुच्चय ही था।

पूर्वजन्म

प्राचीन काल में सुरश्रेष्ठ नाम का एक राजा चम्पा नगरी में राज्य करता था जो अपनी धार्मिक प्रवृत्ति, दानशीलता एवं पराक्रम के लिए ख्यातनामा था। सहज ही में उसने क्षेत्र के समस्त राजाओं से अपनी अधीनता स्वीकार कराली थी और इस प्रकार वह विशाल साम्राज्य की सत्ता का भोक्ता रहा। प्रसंग तब का है जब नन्दन मुनि ने उसके राज्य में प्रवेश किया था। मुनि उद्यान में विध्यास करने लगे। राजा सुरश्रेष्ठ को ज्ञात होने पर वह मुनि-दर्शन एवं वन्दन हेतु उद्यान में आया। मुनिश्री की वाणी का उस पर गहरा प्रभाव हुआ। विरक्ति का अति सशक्त भाव उसके मन में उदित हुआ और सांसारिक सम्बन्धों, विषयों एवं भौतिक पदार्थों को वह असार मानने लगा। आत्म-वत्प्राप्ति के लिए दीक्षा ग्रहण करने के प्रयोजन से राजा ने तुरन्त राज्य-वैभव आदि का त्याग कर दिया और संन्यास स्वीकार कर लिया। अपनी तपस्याओं के परिणामस्वरूप सुरश्रेष्ठ मुनि ने तीर्थंकर नामकर्म का उपाजन किया एवं अनशन तथा समाधि में देहत्याग कर वे अपराजित विमान में अहमिन्द्र देव बने। संक्षेप में यही भगवान मुनिसुव्रत के पूर्वजन्म की कथा है।

जन्म-वंश

मगध देश के अन्तर्गत राजशृङ्ग नगर नाम का एक राज्य था। उस समय राजशृङ्ग में महाराज मुमित्र का शासन था। उनकी धर्मपत्नी महारानी पद्मावती अतीव लावण्यवती एवं सर्वगुणों से सम्पन्न थी। ये ही रानी-राजा भगवान मुनिसुव्रत के

माता-पिता थे। स्वर्ग की सुखोपभोगपूर्ण स्थिति जब समाप्त हुई, तो अपराजित विमान से मुनि सुरथेष्ठ के जीव ने प्रस्थान किया और रानी पद्मावती के गर्भ में भावी तीर्थंकर के रूप में अवस्थित हुआ। वह श्रावण शुक्ला पूर्णिमा में श्रवण नक्षत्र का क्षुभ योग था। उसी रात्रि में रानी १४ दिव्य स्वप्न देखकर जाग्रत हो गई। पति महाराजा सुमित्र को उसने जब स्वप्न का सारा वृत्तान्त सुनाया तो उन्होंने भावी फलों का रानी को आभास कराया कि वह तीर्थंकर प्रसविनी होगी। अब तो रानी को अपने प्रबल भाग्य पर गर्व होने लगा और वह प्रसन्नता से झूम उठी। गर्भ-काल सानन्द व्यतीत हुआ। ज्येष्ठ कृष्णा अष्टमी को श्रवण नक्षत्र ही के श्रेष्ठ योग में उसने एक तेज सम्पन्न पुत्र को जन्म दिया। देव-देवेन्द्र, नर-नरेन्द्र सभी ने भगवान् का जन्मोत्सव हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया।

जब कुमार गर्भ में थे; माता ने मुनियों की भाँति साम्यक् रीति से व्रतों का पालन किया था। अतः पिता महाराजा सुमित्र ने कुमार का नाम रत्ना-मुनिसुव्रत।

गृहस्थ-जीवन

अनन्त वैभव और वात्सल्य के बीच युवराज मुनिसुव्रत का बाल्यकाल व्यतीत हुआ। नाना भाँति की क्रीड़ाएँ करते हुए वे विकसित होते रहे और श्रमशः तेजस्वी व्यक्तित्व के सुन्दर युवक के रूप में निखर आये। २० धनुष ऊँचा उनका बलिष्ठ शरीर शोभा का पुंज था। इस सर्वथा उपयुक्त आयु में महाराज सुमित्र ने अनेक सावधवती एवं गुणशीला युवराजियों से भगवान् का विवाह सम्पन्न किया। इनमें प्रमुखा थी प्रभावती जिसने सुव्रत नाम के पुत्र को जन्म दिया।

जब कुमार मुनिसुव्रत की आयु साढ़े सात हजार वर्ष की हो गयी थी, तब महाराजा सुमित्र ने संयम धारण करने का दृढ़ निश्चय कर लिया और उन्होंने राज-कुमार का राज्याभिषेक कर उन्हें राज्य का समस्त उत्तरदायित्व सौंप दिया। अत्यन्त नीतिज्ञतापूर्वक शासन करते हुए महाराजा मुनिसुव्रत ने अपनी संतति की भाँति प्रजा का पालन और रक्षण किया।

दीक्षाग्रहण व केवलमान

जब उनके शासन के पन्द्रह हजार वर्ष व्यतीत हो चुके थे, उनके मन में कुछ ऐसा अनुभव होने लगा कि भोगफलदायी कर्म अब समाप्त हो गये हैं और उन्हें आत्म-कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो जाना चाहिए। तभी सोचान्तिक देवों ने नी उनसे धर्मतीर्थ स्थापन की प्रार्थनाएँ कीं। भगवान् मुनिसुव्रत ने विरक्ति नाश के साथ अपने पुत्र को समस्त वैभव और सत्ता सौंप दी तथा आप अखंड दान कार्य में प्रवृत्त हो गये। यह वर्षादान था, जो वर्षपर्यन्त अति उदारता के साथ चसता रहा।

दान कार्य सम्पन्न हो चुकने पर देवताओं ने भगवान् का दीक्षाभिषेक किया और निष्पन्नशोकाय आयोजित किया। अपराजिता नामक पान्थी द्वारा भगवान् नील-

गुहा उद्यान में पधारे, जहाँ सासारिक विभूति के शेष चिन्ह आभूषण, वस्त्रादि का भी भगवान ने स्वतः परित्याग कर दिया। पष्ठ भक्त तप में उन्होंने एक सहस्र अन्य राजाओं सहित चारित्र्य स्वीकार किया। भगवान की यह दीक्षा-ग्रहण तिथि फाल्गुन शुक्ला द्वादशी थी व श्रवण नक्षत्र की शुभ बेला थी। भगवान मुनिसुव्रत को चारित्र्य स्वीकार करते ही मनःपर्यवज्ञान का लाभ हो गया। आगामी दिवस प्रभु का प्रथम पारणा राजा ब्रह्मदत्त के यहाँ क्षीरान्न के साथ सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर पाँच दिव्यों की वर्षा कर देवताओं ने दान की महिमा प्रकट की।

पारणा करने के पश्चात् प्रभु ने राजगृही से विहार किया और विविध परीषहों एवं अभिप्रहों को समभाव के साथ झेलते हुए वे ११ मास तक ग्रामानुग्राम विचरण करते रहे, अनेक विध वाह्य व आन्तरिक तपों और साधनाओं में संलग्न रहे। अन्ततः वे पुनः उसी उपवन में लौटे जो उनका दीक्षास्थल रहा था। वहाँ चम्पा वृक्ष के तले वे ध्यानलीन हो गये। शुक्लध्यान की चरम स्थिति में पहुँचकर भगवान ने सकल घातिया कर्मों का क्षय कर दिया। परिणामस्वरूप उन्हें केवलज्ञान-केवलादर्शन की प्राप्ति हो गयी। इन्द्रादिक देव भगवान के अभिनन्दनार्थ एकत्रित हुए। उन्होंने परम उत्साह के साथ भगवान के केवलज्ञान का महोत्सव आयोजित किया।

केवली भगवान मुनिसुव्रत का समवसरण रचा गया और असंख्य नर-नारी आरम-कल्याण का मार्ग पाने की अभिलाषा से भगवान की प्रथम देशना का श्रवण करने को एकत्रित हुए। इस महत्त्वपूर्ण देशना में भगवान ने मुनि और श्रावक के लक्षणों का विवेचन किया। भगवान की वाणी में अमोघ प्रभाव था। आपके उपदेश से प्रेरित होकर अनेक-जन दीक्षित हो गये, अनेक ने सम्यक्त्व ग्रहण किया और अनेक ने श्रावकधर्म स्वीकार कर लिया।

परिनिर्वाण

केवली बन जाने के पश्चात् भगवान ने जन-जन को आरम-कल्याण के मार्गानुसारण हेतु प्रेरित करने का व्यापक अभियान चलाया। इस हेतु वे लगभग साढ़े मात हजार वर्ष तक जनपद में सतत रूप से विचरण करते हुए उपदेश देते रहे अन्ततः अपने मोक्षकाल के समीप आने पर भगवान एक सहस्र मुनिजन सहित मग्गेत शिरार पर पधारे और ज्येष्ठ कृष्णा नवमी को श्रवण नक्षत्र में अनशनपूर्वक सकल कर्मों का क्षय कर उन्होंने निर्वाण पद प्राप्त कर लिया। भगवान सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गये।

भगवान मुनिसुव्रत स्वामी ने कुल ३० हजार वर्ष का आयुष्य पाया था।

धर्म-परिचार

मनःपर्यवज्ञानी	१,५००
अवधिज्ञानी	१,८००
चौदह पूर्वधारी	५००
वैक्रियलब्धिधारी	२,०००
वादी	१,२००
साधु	३०,०००
साध्वी	५०,०००
श्रावक	१,७२,०००
श्राविका	३,५०,०००

□ □

भगवान नमिनाथ

(चिन्ह—कमल)

कामदेव रूपी मेघ को दूर करने में महापवन समान, हे नमिनाथजिन !
मेरे पापों को नष्ट करो । इन्द्रगण भी आपकी सेवा करते हैं, आपका शरीर कामदेव के समान सुन्दर है । सम्पत् आगम ही आपके सिद्धान्त हैं और सदा-सर्वदा शाश्वत हैं ।

भगवान नमिनाथ स्वामी २१वें तीर्थंकर हुए हैं । आपका अवतरण २०वें तीर्थंकर भगवान मुनिसुव्रत भगवान के लगभग ६ लाख वर्ष पश्चात् हुआ था ।

पूर्वजन्म

पश्चिम विदेह में एक इतिहास-प्रसिद्ध नगरी थी—कौशाम्बी । आदर्श आचरण और न्यायोचित व्यवहार करने वाला नृपति सिद्धार्थ उन दिनों वहाँ राज्य करता था । वह प्रजा-पालन में तन-मन-धन से संलग्न रहता था, किन्तु यह सब कुछ वह मात्र कर्तव्य-पूर्ति के लिए किया करता था । उसका मन तो अनासक्ति के प्रबल भावों का केन्द्र था । उसकी चिर-संचित अमिताया भी एक दिन पूर्ण हुई । राजा ने गुदशन मुनि के पास विधिवत् संयम स्वीकार कर लिया । अपनी उत्कृष्ट सप-साधना के बल पर महाराजा सिद्धार्थ ने तीर्थंकर नामकर्म का उपाजर्ज किया । आयु के अन्त में सिद्धार्थ मुनि समाधिपूर्वक देह-त्याग कर अपराजित विमान में ३३ सागर की आयु की आयुष्य घाले देव रूप में उत्पन्न हुए ।

जन्म-वंश

उन दिनों स्वर्ग तुल्य मिथिला नगरी में विजयसेन नाम के नरेश राज्य कर रहे थे । उनकी अत्यन्त शीलवती, सद्गुणी रानी का नाम वप्रादेवी था । ये ही भगवान नमिनाथ के माता-पिता थे । सिद्धार्थ मुनि का जीव अपराजित विमान का आयुष्य पूर्ण कर वहाँ से निकला और रानी वप्रादेवी के गर्भ में भावी तीर्थंकर के रूप में स्थिर हुआ । वह शरदपूर्णिमा के (अश्विन शुक्ल पूर्णिमा) पुनीत रात्रि थी, उस समय अश्विनी नक्षत्र का शुभ योग था । गर्भधारण की रात्रि में रानी वप्रादेवी ने १४ मंगल-कारी स्वप्नों का दर्शन किया, जो उसके तीर्थंकर की जननी होने का पूर्व संकेत था । संकेत के आशय को हृदयंगम कर रानी और राजा अतिशय हर्षित हुए ।

श्रावण कृष्ण अष्टमी को अश्विनी नक्षत्र में ही रानी ने नीलकमल की आना

एवं गुणों वाले असाधारण लक्षणों से युक्त पुत्र को जन्म दिया । इन्द्र सहित देवगणों ने सुमेरु पर्वत पर भगवान का जन्म-कल्याण महोत्सव मनाया । समस्त प्रजा ने अत्यधिक हर्ष अनुभव किया और राज्य में कई दिनों तक उत्सव मनाये जाते रहे ।

नामकरण

भगवान जब गर्भ में थे उसी समय क्षत्रियों ने मिथिलापुरी को घेर लिया था । राज्य पर बाह्य संकट छा गया था । माता वसुदेवी ने राजमवन के ऊँचे स्थल पर जाकर जो चंद्र और एक क्षीतस दृष्टि का निक्षेप किया तो स्वतः ही सारी दायु सेनाएँ नम्र होकर झुक गयी । अतः राजकुमार का नाम 'नमिनाथ' रखा गया ।

गृहस्थ-जीवन

राज-परिवार के सुखद वातावरण में शिशु नमिकुमार धीरे-धीरे विकसित होने लगे । यथासमय यौवन के क्षेत्र में उन्होंने पदार्पण किया । रूप, आकर्षण, तेज, शक्ति, शौर्य आदि पुस्तोचित अनेक गुणों के योग से उनका भव्य व्यक्तित्व निर्मित हुआ था । महाराजा विजयसेन ने राजकुमार का अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह कराया । नमिकुमार पत्नियों के साथ सानन्द जीवनयापन करने लगे और अन्त में महाराजा विजयसेन इन्हें राज्यादि सर्वस्व सौंपकर विरक्त हो गये—उन्होंने संयम स्वीकार कर लिया ।

महाराजा नमिनाथ मिथिलाधिप हो गये थे । इस रूप में भी उन्होंने स्वयं को अतियोग्य एवं कौशल-सम्पन्न सिद्ध किया । अपनी प्रजा का पालन वे बड़े स्नेह के साथ किया करते थे । उनका ऐसा सुखद शासनकाल ५ हजार वर्ष तक चलता रहा । आत्म-कल्याण की दिशा में सतत रूप से चिन्तन करते रहना उनकी स्थायी प्रवृत्ति बन गयी थी । वास्तविकता तो यह थी कि पारिवारिक जीवन और शासक-जीवन उन्होंने सर्वथा निरलिप्त के साथ ही बिताया था । उनकी साथ इन विषयों में नहीं थी ।

बीषा-ग्रहण : वैवस्वतज्ञान

उन्होंने आत्म-कल्याण के लिए सचेष्ट हो जाने व संयम स्वीकार करने के लिए कामना व्यक्त की । उसी समय लोकान्तिक देवों ने भी भगवान में धर्मतीय-प्रवर्तन हेतु विनय की । इससे विरक्ति का भाव और अधिक उद्दीप्त हो उठा । महाराजा नमिनाथ अपने पुत्र मुप्रभ को समस्त अधिकार व सम्पत्ति सौंपकर वर्षोदान करने लगे । सतत रूप से दान की एक वर्ष की अवधि-भ्रमाप्ति पर भगवान सहस्राश्रयन में पधारे । आषाढ़ कृष्ण नवमी को भगवान ने वहाँ एक हजार राजपुत्रों सहित दीक्षा ग्रहण कर ली । मिथिला से प्रस्थान कर जगते ही दिन भगवान बीरपुर पहुँचे जहाँ राजा दम के यहाँ प्रथम पारणा हुआ ।

भगवान का साधक जीवन दीर्घ नहीं रहा । उग्र तपश्चर्याओं, दृढ़ साधनाओं के चल पर उन्हें मात्र ६ माह की अवधि में ही वैवस्वतज्ञान की प्राप्ति हो गयी थी । इस मारी अवधि में वे धृष्टस्थरूप में जनपद में विचरण करते रहे । अनेकानेक उपमार्ग और

परीपहों को धर्म और समभाव के साथ झेलते रहे, अपनी विभिन्न साधनाओं को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते रहे। प्रभु अन्ततः दीक्षास्थल (सह्यान्नवन) पर लौट आये। मोरसली वृक्ष के नीचे उन्होंने छद्म भक्त तप किया और ध्यानावस्थित हो गये। शुक्लध्यान के चरम चरण में पहुँच कर प्रभु ने समस्त घातिकर्मों को क्षीण कर दिया और केवल-ज्ञान, केवलदर्शन प्राप्त कर अरिहंत पद को उन्होंने विभूषित किया। वह पवित्र तिथि मृगशिर शुक्ला एकादशी थी।

भगवान का दिव्य समवसरण रचा गया। प्रथम धर्मदेशना का लाभ लेने को असंख्य देवासुर-मानव एकत्रित हुए। अपनी देशना में उन्होंने 'आगारधर्म' और 'अनगारधर्म' की मर्मस्पर्शी व्याख्या की। असंख्य जन प्रतिबुद्ध हुए। हजारों नर-नारियों ने अनगारधर्म स्वीकार करते हुए संयम ग्रहण किया। लाखों ने 'आगारधर्म' अर्थात् 'श्रावकधर्म' अंगीकार किया। भगवान चतुर्विध संघ स्थापित कर माघ तीर्थंकर कहलाए।

परिनिर्वाण

लगभग ढाई हजार वर्ष तक केवली भगवान नमिनाथ ने जनपद में विचरण करते हुए अपनी प्रेरक शिक्षाओं द्वारा असंख्य भव्यों का कल्याण किया। अन्ततः अपना निर्वाण-समय आया अनुभव कर वे सम्मत शिखर पधारे, जहाँ एक मास के अनदान व्रत द्वारा अयोगी और शैलेयी अवस्था प्राप्त कर ली। इस प्रकार भगवान ने सिद्ध, बुद्ध और मुक्त दशा में निर्वाण पद को प्राप्त किया। भगवान की निर्वाण तिथि वैशाख कृष्ण दशमी थी, वह शुभ बेला अश्विनी नक्षत्र की थी। निर्वाण-प्राप्ति के समय भगवान नमिनाथ की वय १० हजार वर्ष की थी। वे अपने पीछे विशाल धर्म-परिवार छोड़कर मोक्ष पधारे थे।

धर्म-परिवार

गणधर	१७
केवली	१,६००
मनःपर्यवज्ञानी	१,२०८
अवधिज्ञानी	१,६००
चौदह पूर्वंधारी	४५०
वैश्रियलब्धिधारी	५,०००
वादी	१,०००
साधु	२०,०००
माध्वी	४१,०००
श्रावक	१,७०,०००
श्राविका	३,४८,०००

भगवान् अरिष्टनेमि

[भगवान् नेमिनाथ]

(चिन्ह—शंघ)

हे भव्यो, तुम विषय-सेवन छोड़कर उन अरिष्टनेमिनाथ को भजो, जिनके अन्तराय रूपी कर्म ही नष्ट हो गये हैं, उन्हीं को प्रणाम करो।

भगवान् अरिष्टनेमि का तीर्थकर-परम्परा में २२वाँ स्थान है। कुरुणावतार भगवान् परदुःख-निवारण हेतु सर्वत्र न्योछावर कर देने वालों में अग्रगण्य थे। शरणागत-वसन्तता, परहित-अर्पणता और कुरुणा की मद्भवृत्तियाँ प्रभु के चरित्र में जन्म-जन्मान्तर से विकसित होती चली आयी थी। भगवान् के लिए 'अरिष्टनेमि' और 'नेमिनाथ' दोनों ही नाम प्रचलित हैं।

पूर्वजन्म-वृत्तान्त

भगवान् अरिष्टनेमि के पूर्वजन्म की कथा यही ही विचित्र है। अचलपुर नगर के राजा विक्रमधन की भार्या धारिणी ने एक रात्रि को स्वप्न में फलों से लदा एक आग्रवृक्ष देखा। उस वृक्ष के लिए स्वप्न में ही एक पुरुष ने कहा कि यह वृक्ष भिक्षु-भिक्षु स्त्रियों पर नौ बार स्थापित होगा। स्वप्न-फलदर्शक सामुद्रिकों से यह तो ज्ञात हो गया कि रानी किसी महापुरुष की जननी होगी, किन्तु नौ स्त्रियों पर आग्रतर के स्थापित होने का क्या फल है? यह प्रश्न अनुत्तरित ही रह गया। घोषित परिणाम सत्य सिद्ध हुआ और यथासमय रानी ने एक तेजवान पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम धनकुमार रखा गया। सिंहराजा की राजकन्या धनवती के साथ राजकुमार का विवाह सम्पन्न हुआ।

वन-विहार के समय एक बार मुखराज धनकुमार ने तत्कालीन स्थानिप्राप्त चतुर्विध ज्ञानी यगुन्धर मुनि की देशना देते हुए देगा और उत्तमुक्तायन वह भी उस सभा में सम्मिलित हो गया। संयोग से महाराजा विक्रमधन (पिता) भी देशना-श्रवणार्थ वहाँ आ गये। महाराजा ने मुनिराज के समक्ष अपनी पत्नी द्वारा दाने गये स्वप्न की चर्चा की और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करते हुए उन्हेने उस अनुत्तरित प्रश्न को हल करने का निवेदन किया कि वृक्ष के नौ बार स्थापित होने का आशय क्या है? यगुन्धर मुनि ध्यानस्थ हो गये और उस स्थान से दूर प्रस्थान करते हुए बँसरी भगवान् के समक्ष यह समस्या प्रस्तुत की। उत्तर में भगवान् अरिष्टनेमि के अवतरण का संकेत उन्हें

मिला। मुनिराज ने विस्तारपूर्वक स्वप्न के उस अंश की व्याख्या करते हुए कहा कि राजन् ! तुम्हारा यह पुत्र एक के पश्चात् एक भव पार करता हुआ नौवें भव में तीर्थंकर बनेगा।

यही यथार्थ में घटित भी हुआ। इन्ही माता-पिता के पुत्र रूप में बार-बार धनकुमार ने जन्म लिया। माता-पिता और पुत्र—तीनों के भव परिवर्तित होते रहे और अपने अन्तिम भव में धनकुमार का जीव २२वें तीर्थंकर भगवान् अरिष्टनेमि के रूप में अवतरित हुआ।

भगवान् पर अपने पूर्वजन्मों के सुसंस्कारों का अच्छा प्रभाव था। उसी के बल पर प्रभु कृष्णायतार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए उनके पूर्वजन्मों में ऐसे एक भव का परिचय दिया जा सकता है जब धनकुमार का जीव (जो आगे चलकर अन्तिम भव में अरिष्टनेमि के रूप में अवतरित हुआ था) अपराजित कुमार के रूप में जन्मा था।

युवराज शौर्य और शक्ति में जिसने महान् थे उतने ही कृष्ण और सहानुभूति की भावनाओं से भी परिपूर्ण सुहृदयो थे। अपना समग्र जीवन ही उन्होंने सेवा के महान् व्रत का पालन करने में लगा दिया था। वे विचरणशील ही रहते और जहाँ कहीं कोई सहायता का पात्र उन्हें मिलता तबरा के साथ वे उसकी सेवा में जुट जाया करते थे।

दीन-दुखियों को आश्रय देना, उनकी रक्षा करना—कुमार अपराजित का स्वभाव ही बन गया था। एक बार का प्रसंग है—कुमार अपने एक मित्र के साथ वन-भ्रमण को गये हुए थे। अश्व की पीठ पर आरुढ़ दोनों मित्रों ने जब खूब भ्रमण कर लिया, तो तृपा शांत करने के लिए एक शीतल जल-स्रोत पर पहुँचे। कुमार जल से अपनी तृपा बुझाने ही वाले थे कि सहसा कोई आतं व्यक्ति अतिशय दीनावस्था में आकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। वह अत्यन्त आतंकित था, मृत्यु के भय से काँप रहा था। उसने दीन वाणी में राजकुमार से अपने प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की। घोर विपत्ति में ग्रस्त जानकर कुमार ने उसे अपनी शरण प्रदान की और अभयदान दिया। उसे धैर्य बँधाया। इसी समय उसी दिशा से सशस्त्र भीड़ आ गयी, जो उस व्यक्ति को ललकार रही थी।

कुछ ही पलों में जब भीड़ समीप आ गयी तो कुमार को ज्ञात हुआ कि ये लोग समीपस्थ राज्य के कर्मचारी हैं। इन लोगों ने कुमार से कहा कि इस व्यक्ति को हमें सौंप दो। यह घोर अपराधी है। चोरी, डकैती, हत्या आदि के जघन्य अपराध इसने किये हैं। हमारा राज्य इसे नियमानुसार दण्डित करेगा।

कुमार वास्तव में अब एक गम्भीर समस्या से ग्रस्त हो गये थे। उस व्यक्ति को शरणदान देने के पूर्व ही कुमार के मित्र ने उन्हें सतर्क किया था कि इसे बिना समझ-बूझ शरण देना अनुपयुक्त होगा। कौन जाने यह दुराचारी अथवा घोर अपराधी हो। किन्तु कुमार ने तो उनकी दयनीय दशा देख ली थी, जो उसे शरण में ले लेने का निर्णय करने के लिए पर्याप्त थी। परन्तु जब स्पष्ट हो गया कि शरण में लिया गया व्यक्ति

अनाचारी और दुष्कर्मी है, तो कुमार एक पल के लिए सोचने लगे। उन्होंने सज्जनोचित मर्यादा का पालन करने का ही निश्चय लिया और दारणागत की रक्षा करने का पक्ष भारी हो गया। अतः राजकुमार ने विनय के साथ उत्तर दिया—भले ही यह घोर दुष्कर्मी और अपराधी हो, किन्तु मैंने इसे अपना आश्रय दिया है। हम दारण माँगने वाले को न निराश लौटाते हैं, न दारणागत की रक्षा में कुछ आगा-पीछा सोचते हैं। हम इसे आप लोगों को नहीं सौंप सकते।

निदान क्रुद्ध भीड़ हिंसा पर उतारू हो गयी। अपने दण्डनीय अपराधी को रक्षित देखना उसे कब सह्य होता? अतः उसने रक्षक को ही समाप्त कर देने का निश्चय कर लिया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। कुमार अपराजित के पराक्रम, दौर्त्य और साहस के सामने सशस्त्र सैन्यदल हतप्रभ हो गया। उनके छक्के छूट गये—राजकुमार का पराक्रम देखकर। सेनाधिकारियों ने अपने स्वामी को सूचना दी। यह जानकर कि किसी युवक ने उस अपराधी को दारण दी है और वह अकेला ही हमारे राज्य के विरुद्ध युद्ध कर रहा है—राजा क्रोधित हो गया। यह भारी सेना के साथ सघर्षस्थल पर पहुँचा। राजा ने जब कुमार के अद्भुत दारुण-कोशल को देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। जब उसे ज्ञात हुआ कि यह युवक उसके मित्र राजा हरिनन्दी का पुत्र अपराजित कुमार है, तो उसने दारुण ही त्याग दिये। युद्ध समाप्त हो गया। अपराधी को क्षमादान दिया गया। कुमार भी परिचित होकर कि यह नरेश उनके पिता के मित्र है—आदर प्रकट करने लगे। राजा कुमार को अपने राजभवन में ले आया—गद्गद् कंठ से उसने कुमार के दौर्त्य व पराक्रम की प्रशंसा की और उनके साथ अपनी राजकुमारी कनकमाला का विवाह कर दिया।

कुमार अपराजित का विवाह रत्नमाला के साथ भी हुआ था। इस विषय में भी एक कथा प्रचलित है जिससे कुमार का न केवल साहसीपन प्रकट होता है, अपितु कुमार के हृदय की करुणा और असहायजनों की रक्षा का भाव भी उद्भूत होता है। कुमार अपने मित्र विमल के साथ वन-विहार कर रहे थे। प्राकृतिक शोभा को निरल कर उनका मन प्रफुल्लित हो रहा था तभी दूर वहाँ से एक करुण पुकार सुनाई दी। नारी कंठ से निमृत्त बापी हृदय को हिला देने वाली थी। कोई स्त्री आसंस्वर से रक्षा के लिए सहायता माँग रही है, ऐसा आभास पाने ही दोनों मित्र स्वरागम की दिशा में तीव्र गति से बढ़ गये। एक स्थल पर घनी वनस्पति के पीछे से क्रूर पुरुष का स्वर सुनाई देने लगा। साथ ही विभी स्त्री की मिमिक्रियो का आभास भी होने लगा। मित्र और कुमार पल भर में ही परिस्थिति का अनुमान लगाने में सफल हो गये और स्त्री की रक्षा के प्रयोजन से वे और आगे बढ़े। तभी उम स्त्री का यह स्वर आया कि मैं केवल अपराजित कुमार को ही पति रूप में वरण करूँगी... तुम कितना ही प्रयत्न कर लो—चाहे मुझे प्राण ही क्यों न देने पर तुम्हारी वामना कभी पूरी नहीं हो सकती। कर्कश और क्रूर स्वर में कोई दृष्ट उठे धमियाँ दे

रहा था—बोल, तू मुझे पति रूप में स्वीकार करती है या नहीं ? मैं अभी तेरे टुकड़े-टुकड़े कर दूंगा । परिस्थिति की कोमलता को देखकर सिंह की भाँति लपक कर कुमार उम स्थान पर पहुँच गये । स्त्री भूमि पर पड़ी थी । लाल-लाल नेत्रों वाला एक वलिष्ठ युवक उस पर तलवार का भार करने ही वाला था कि कुमार ने उसे तलकारा—‘ओ कापुरुष ! तुझे लज्जा नहीं आती, एक अवला पर दशरथ उठाते हुए ।’

क्रूर युवक की क्रोधाग्नि में जैसे धी पड़ गया । वह भमक उठा और बोला—सावधान ! हमारे पारस्परिक प्रसंग में तुम हस्तक्षेप मत करो, अन्यथा मेरी तलवार पहले तुम्हारा ही काम तमाम करेगी । यह स्त्री तो अपनी नीचता के कारण आज बच ही नहीं सकेगी ।

युवक तो क्रोधाग्निभूत होकर आँख-आँख बकने में ही लगा था और कुमार ने साहस के साथ युवक पर प्रहार कर दिया । असावधान युवक गहरी चोट खाकर तुरन्त भूलुंठित हो गया और चीत्कार करने लगा । उसे गहरे घाव लगे थे । रक्त का फव्वारा छूट गया था । युवक अपनी शक्ति का सारा गर्व भूल गया था ।

राजकुमार इस निश्चेष्ट पड़े युवक को देखता रहा और मन में उठने वाली गूँज को सुनता रहा जो उसे आश्चर्य में डाल रही थी—यह अपरिचिता वाला मुझसे विवाह करने पर दृढ़प्रतिज्ञ कैसे है ? कौन है यह ? सोचते-सोचते कुमार की दृष्टि उस अवला की ओर मुड़ी । अब वह आश्चर्य-सी खड़ी थी । वह कुमार के प्रति मौन धन्यवाद व्यक्त कर रही थी । संरक्षण पाकर वह आतंक-मुक्त हो गयी थी ।

इसी समय दुष्ट युवक को चेत आया । वह अपने गम्भीर घावों की पीड़ा के कारण कराह रहा था । उसका मुख निस्तेज हो चला था । तभी राजकुमार ने उससे प्रश्न किया—कौन हो तुम और इस सुन्दरी बाला को क्यों इस प्रकार परेशान कर रहे हो ? चाहते क्या हो तुम ?

युवक गिड़गिड़ाकर कहने लगा तुमने इस स्त्री पर ही नहीं मुझ पर भी बड़ा ही उपकार किया है । मुझे भयंकर पाप से बचाया है । मैं बड़ा दुष्ट हूँ—मैंने बड़ा ही घोर दुष्कर्म सोचा था । तुम्हारे आ जाने से मैं...क्षणमात्र को रुककर युवक ने एक जड़ी कुमार को दी और कहा कि इसका लेप मेरे घावों पर कर दो । स्वस्थ होकर मैं सारा वृत्तान्त सुना दूंगा । सहृदय कुमार ने उसकी भी सेवा की । जड़ी के प्रयोग से उसे स्वस्थ कर दिया । उसने वाद में जो घटना सुनायी उससे तथ्यों पर यों प्रकाश पड़ा—

यह युवती रत्ननाला जो अनिष्ट सुन्दरी थी एक विद्याधर राजा की कुमारी थी और वह युवक भी एक विद्याधर का पुत्र था । रत्ननाला की रूप-माधुरी पर यह अत्यन्त मुग्ध था । अतः वह जमसे विवाह करना चाहता था । उसने अनेकों प्रयत्न किये, किन्तु सफल न हो पाया । किसी भविष्यवक्ता ने राजकुमारी को बताया था

कि उसका विवाह राजकुमार अपराजित के साथ होगा । तभी से वह कुमार की कल्पना में ही खोयी रहती थी । वह भला ऐसी स्थिति में उस विद्याधर के प्रस्ताव को कैसे मान लेती ? युवक ने अन्तिम और मयंकर चरण उठा लिया । छल से उसे वन में ले आया, जहाँ मय दिखाकर वह राजकुमारी को अपनी पत्नी होने के लिए विवश कर देना चाहता था । उसकी योजना थी कि इस अन्तिम प्रयास में भी यदि रत्नमाला अपराजित के साथ विवाह का विचार छोड़कर उसे पति स्वीकार नहीं करे, तो उसे जीवित ही अग्नि में झोंक दिया जाय ।

सारी कथा सुनाकर युवक घोर पश्चात्ताप प्रकट करने लगा और कुमार से उनका परिचय पूछने लगा । यह ज्ञात होने पर कि यही राजकुमार अपराजित हैं— वह बड़ा प्रसन्न हुआ । बोला—कैसा सुन्दर सुयोग है ? कुमार ! अब मैं आपकी अपनी प्रियतमा की । मेरा उद्धार कर आपने मुझे जिस उपकार-भार से दबा दिया है वह मुझ पर सदा ही बना रहेगा ।

इसी समय रत्नमाला के पिता भी अपनी पुत्री की राज में उधर आ पहुँचे । अपनी पुत्री को सुरक्षित देखकर उनके हृष का पारावार न रहा और यह जानकर तो उनका हृदय मानो प्रसन्नता के झूलने पर ही झूलने लग गया कि घोर विपत्ति से उनकी पुत्री का उद्धार करने वाले थे कुमार अपराजित ही हैं । और तब विद्याधर राजा ने आते ही अपनी पुत्री के अघरों पर दबी-दबी मुस्कान, मुग्धमण्डल पर हल्की अरुणिमा और पलकों की विनम्रता देली । वे उसका सारा रहस्य गमन गये । वे कुमार को राजभवन ले गये और उनका विवाह रत्नमाला से कर दिया ।

उल्लेखनीय है कि स्वस्थ होने के बाद प्रसन्नतापूर्वक उस विद्याधर युवक ने कुमार को एक दिव्य मणि, एक दिव्य जड़ी और एक रूप परिवर्तनकारी गुटिका उपहार स्वरूप भेंट की ।

इस घटना के कुछ काल अनन्तर विचरणाशील कुमार और उनका मित्र दोनों ही श्रीमन्दिरपुर राज्य में पहुँचे । वहाँ की प्रजा पर घोर उदासी और एक अमिट दुःख की छाया देकर कुमार दुःखित हुए । प्रजा को दुःख-मुक्त करने की सात्तमा उनके पर-दुःखकातर मन में अंगड़ाइयाँ लेने लगी । उन्होंने पता लगाया कि इस घोर शोक का कारण क्या है । ज्ञात हुआ कि वहाँ के राजा किसी मयंकर रोग में पीड़ित हैं । इस रोग का कोई उपचार नहीं हो पा रहा है ।

कुमार अपराजित ने विद्याधर युवक द्वारा भेंट की गयी मणि और जड़ी के प्रयोग से राजा को सर्वथा स्वस्थ कर दिया । गारे राज्य में हर्ष का जनार-सा उठ आया । राजा ने अपनी राजकुमारी रत्ना का विवाह कुमार अपराजित के साथ कर दिया । इस प्रकार आचार व्यक्त किया ।

पर्यटन व्यस्त राजकुमार और मित्र विमल चलते-चलते एक बार एक नगर में पहुँचे, जहाँ एक सर्वज्ञ वैद्यकी मुनि का प्रवचन हो रहा था । प्रवचन सुनकर कुमार ने

विरक्ति की महिमा को गम्भीरता से अनुभव किया। उन्होंने मुनिराज के समक्ष अपनी महज जिज्ञासा प्रस्तुत की कि क्या हम भी कभी विरक्त हो, संयम स्वीकार कर सकेंगे? मुनि ने भविष्यवाणी की कि राजकुमार तुम २२वें तीर्थंकर होगे और तुम्हारा मित्र विमल प्रथम गणघर बनेगा। इन वचनों से कुमार को आत्मतोष हुआ और वे अपने अभियान पर और आगे अग्रसर हो गये।

कुछ कालोपरान्त कुमार जयानन्द नगर में पहुँचे। यहाँ की राजकुमारी धी—प्रीतिमती, जो रूप के लिए जितनी ख्यातनामा थी उससे भी बढ़कर अपने बुद्धि-कौशल के लिए थी। उन दिनों वहाँ राजकुमारी का स्वयंवर रचा हुआ था। दूर-दूर से अनेक राजा-राजकुमार राजकुमारी प्रीतिमती को प्राप्त करने की लालसा से वहाँ एकत्रित थे। घोषणा यह थी कि जो राजा या राजकुमार राजकुमारी के प्रश्नों के सही-सही उत्तर दे देगा उसी के साथ उसका विवाह कर दिया जायगा।

कुमार अपराजित ने रूप परिवर्तनकारी गुटिका की सहायता से अपना स्वरूप बदल लिया। उन्होंने एक अतिसाधारण से व्यक्ति के रूप में स्वयंवर सभा में जाकर पीछे की पंक्ति में स्थान ग्रहण कर लिया। राजकुमारी प्रश्न करती और उपस्थित राजा-राजकुमार अपनी गर्दन झुकाकर बैठ जाते। किसी में भी उत्तर देने की योग्यता नहीं थी। अन्त में राजकुमारी ने पीछे जाकर उस साधारण से प्रतीत होने वाले युवक की ओर उन्मुख होकर अपना प्रश्न प्रस्तुत किया। अपनी विसृष्ट विरक्त बुद्धि से कुमार ने तुरन्त उसका उत्तर दे दिया और राजकुमारी ने उस युवक को धरमासा पहना दी।

कुमार की बुद्धि का तो सभी ने लोहा माना, किन्तु दूरबीर और वैभवशाली राजागण यह सहन नहीं कर पाये कि उनके होते हुए राजकुमारी किसी दीन-दुर्बल साधारण से व्यक्ति का धरण करे। प्रतिक्रियास्वरूप तथाकथित पराक्रमी नरेशों ने शस्त्र धारण कर लिये। कुमार अपराजित भी इन कच्चा में कहाँ पीछे थे? घोर युद्ध आरम्भ हो गया। सारा सरस वातावरण धूमिल हो उठा। बुद्धि के स्थान पर अब इस स्थल पर बल के करतब दिखाये जाने लगे। अपराजित कुमार ने बुद्धि का कौशल दिखा चुकने के पश्चात् अपना पराक्रम-प्रदर्शन आरम्भ किया तो सभी दंग रह गये। इस कौशल से यह द्विषा न रह सका कि साधारण-सा दिखाई देने वाला यह युवक कुमार अपराजित है। मनोनुकूल दूरबीर और बुद्धिमान पति प्राप्त कर राजकुमारी प्रीतिमती का मन-भरूर नाच उठा। दोनों का विवाह पूर्ण उत्साह और उत्साह के साथ सम्पन्न हो गया।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कुमार अपराजित और प्रीतिमती का दाम्पत्य संबंध अनेक पूर्वजन्मों में भी रह चुका था और अपने नीच (आगामी) भव में भी जब अपराजित कुमार भगवान् अरिष्टनेमि के रूप में जन्मे तो उनका स्नेह-सम्बन्ध किसी रूप में राजीमती के स्वरूप में प्रीतिमती से रहा।

निदान, परोपकार अभियान पर निकले कुमार अपराजित अपनी राजधानी लौट आये। बुद्धि और बल का अद्वितीय कौशल जो कुमार ने अपने इस प्रवास में दिखाया, उससे राज्य भर में हर्ष और कुमार के परोपकारों के कारण गर्व का भाव व्याप्त हो गया। पुत्र-वियोग में माता-पिता के दुःखित हृदय आनंदित हो उठे। महाराज हरिन्द्री अब वृद्ध भी हो चुके थे। उन्होंने कुमार का राज्याभिषेक कर सत्तादि उन्हें सौंपकर आत्म-कल्याणार्थ साधना का मार्ग अपना लिया।

महाराज होकर अपराजित अपरिमित सुखों एवं वैभव के उपभोगाधिकारी तो हो गये थे, किंतु किसी भी प्रकार उनका मन सांसारिक विषयों में नहीं लग पाया। वे उदासीन रहने लगे। उन्होंने अनुभव कर लिया था कि उनके जीवन का प्रयोजन इन मिथ्या-जालों में उलझना नहीं, अपितु जन-कल्याण करना है—उन्हें संसार की मोक्ष का मार्ग दिखाना होगा। उनकी शासन-दक्षता ने राज्य भर में सुख का साम्राज्य स्थापित कर दिया था। महाराजा को इसका प्रमाण यह देखकर मिल गया कि उद्यान में सुन्दर भूल्यवान् वस्त्राभूषण धारण कर एक साधारण मार्गवाह पुत्र प्रमत्तचित्ता के साथ विचरण कर रहा था। किंतु अगले ही दिन उन्हें जीवन की नश्वरता का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया, जब उन्होंने उसी युवक की दावयात्रा देखी। संसार का वैभव, शक्ति, रूप कोई भी जीवन की रक्षा नहीं कर सकता। उनका मन एकदम उद्यम और दुःखी हो उठा। रानी प्रीतिमती ने राजा की उदासी का कारण सुना तो यह भी संसार के प्रति विरक्त हो गयी। दोनों ही ने संयम स्वीकार कर लिया और उग्र तपश्चर्या में लग गये—कठोर साधनाएँ करने लगे।

दोनों को स्वर्ग-प्राप्ति हुई, वहाँ भी उनका स्नेह सम्बन्ध ज्यों का त्यों ही बना रहा। स्वर्गिक सुखोपभोग की अवधि समाप्त होने पर मुनि अपराजित का जन्म क्षरा के रूप में और प्रीतिमती का जन्म उनकी रानी यशोमती के रूप में हुआ। अपनी साधना के बल पर अंततः शरराजा का जन्म अपराजित विमान में देव रूप में उत्पन्न हुआ।

भगवान् अरिष्टनेमि :

जन्म-वंश

यमुना तट पर स्थित शौर्यपुर नामक एक राज्य था, जहाँ किसी समय महाराज समुद्रविजय का शासन था। दशाहं बहलाने वाले ये १० घाता थे और महाराजा समुद्रविजय इनमें ज्येष्ठतम थे। अतः ये प्रथम दशाहं बहलाते थे। गुण-गुण-गुणप्रा रानी निवादेवी इनकी पत्नी थी। स्पष्ट है कि महाराजा विक्रमपन ही इन मय में महाराजा समुद्रविजय थे और महारानी धारिणी का जीव ही इन मय में निवादेवी के रूप में जन्मा था।

अपराजित विमान की स्थिति पूर्ण कर शरराजा का जीव काठिन हृत्ता दास्यो को स्वर्ग से निपत्तकर महारानी निवा देवी के गर्भ में अवस्थित हुआ। मोक्षर के

गर्मस्थ हो जाने की सूचना देने वाले १४ दिव्य स्वप्नों का दर्शन रानी ने उसी रात्रि में किया और राजदम्पति हर्ष विभोर हो उठे। श्रावण शुक्ला पंचमी को रानी ने सुप्तपूर्वक नीलमणि की कांति वाले एक सलौने पुत्र को जन्म दिया। ५६ दिक्कुमारियों और देवों ने सुमेरु पर्वत पर भगवान का जन्म कल्याणोत्सव मनाया। गर्भकाल में माता ने अरिष्ट रत्नमय चक्र—नेमि देखा था और राजपरिवार समस्त अरिष्टों से बचा रहा अतः नवजात पुत्र का नाम अरिष्टनेमि रखा गया।

महाराज गमुद्रविजय का नाम यादव कुल के प्रतापी सम्राटों में गिना जाता है। इनके एक अनुज थे—वसुदेव। वसुदेव की दो रानियाँ थीं। बड़ी का नाम रोहिणी था जिनके पुत्र का नाम बलराम या बलभद्र था और छोटी रानी देवकी थी जो श्रीकृष्ण की जननी थी। यादव वंश में ये तीनों राजकुमार श्रीकृष्ण, बलराम और अरिष्टनेमि अपनी अमाधारण बुद्धि और अपारशक्ति एवं पराक्रम के लिए विख्यात थे। जरासंध इस समय का प्रतिवासुदेव था। इधर अत्याचारी कंस का विनाश श्रीकृष्ण ने दुष्ट-दलन प्रवृत्ति का परिचय देते हुए किया ही था और उधर प्रतिवासुदेव जरासंध ने इसका प्रतिशोध लेने के वहाने संघर्ष प्रारम्भ कर दिया। जरासंध ने यादव कुल के ही सर्वनाश का विचार कर लिया था। अतः भारत के पश्चिमी तट पर नया नगर 'द्वारिका' बसाकर कृष्ण स-परिवार वहाँ रहने लगे। इस समय अरिष्टनेमि की आयु कोई ४-५ वर्ष की रही होगी। इस प्रकार भगवान अरिष्टनेमि का जन्म उत्तर भारत में यमुना तट पर हुआ था, किंतु अधिकांश जीवन पश्चिमी भारत में ही व्यतीत हुआ। वहीं उन्होंने अलौकिक बाल-लीलाएँ भी कीं।

बाल-लीलाएँ

कुमार अरिष्टनेमि जन्म से ही अवधिज्ञान के धारक थे, किंतु मामाग्य बालकोचित लीलाधारी बने रहे। जैसे उनके प्रत्येक कार्य से मति-सम्पन्नता और अद्भुत शक्ति का परिचय मिलता था। माता-पिता और अन्य सभी—जो भी उनके कार्यों को देखता, इसी अनुमान पर पहुँचता था कि भविष्य में यह बालक बड़ा शक्तिशाली और पराक्रमी निकलेगा। उनका कोई काम ऐसा न होता था कि जिससे देखने वाले आश्चर्यचकित न हो जायें।

राजमहल में एक बार बालक अरिष्टनेमि खेल रहे थे। कौतुकवश उन्होंने मोतिमों को मुट्ठियाँ भर-भर कर आँगन में उछाल दिया। माता शिवादेवी बालक के इन अनुचित काम पर उन्हें बुरा-मला कहना ही चाहती थीं कि उन्होंने देखा कि जहाँ-जहाँ मोती गिरे थे, वहाँ-वहाँ सुन्दर वृक्ष उग आये हैं जिन पर मुक्ता-रानियाँ लदी हुई हैं। एक-बारगी वे आश्चर्य-सागर में निमग्न हो गयीं। कुछ पलों बाद उन्होंने बालक से कहा कि और मोती थो दी। भगवान ने उत्तर दिया—“समय पर बोये हुए मोती ही फलदायी होते हैं।” तब से यह एक शक्ति, एक कहावत हो गयी है जो बहु प्रचलित है।

जरासंध ने अपना प्रतिशोध पूर्ण करने के लिए द्वारिका पर आक्रमण कर दिया था। श्रीकृष्ण ने अपूर्व साहस और शौर्य के साथ युद्ध किया। कुमार अरिष्टनेमि भी इस युद्ध में गये। उनमें इतनी शक्ति थी कि वे चाहते तो अकेले ही जरासंध का संहार कर देते, किंतु यह वे मलीमांति जानते थे कि प्रतिवासुदेव (जरासंध) का वध वासुदेव (श्रीकृष्ण) के हाथों ही होना चाहिए। अतः जरासंध का वध श्रीकृष्ण के द्वारा ही हुआ। अरिष्टनेमि इस युद्ध में सम्मिलित अवश्य हुए, किंतु उन्होंने किसी का भी वध नहीं किया था।

अद्भुत शक्तिमत्ता

कुमार अरिष्टनेमि अद्वितीय शक्तिशाली थे। अभी वे युवा भी न हो पाये थे कि एक बार श्रीकृष्ण के शस्त्रागार में पहुँच गये। वहाँ उन्होंने श्रीकृष्ण का कांतिपूर्ण सुदर्शन चक्र देखा, जिसके विषय में उन्हें वहाँ कहा गया कि इस चक्र को वासुदेव श्रीकृष्ण ही उठा सकते हैं; और किसी में तो इसे छूने तक की शक्ति नहीं है। यह सुन कर कुमार ने उसे देखते ही देखते जंगली पर चढ़ा लिया और चक्रित कर दिया। आयुधशाला के सभी कर्मचारी हड़बड़ा कर खोल उठे—एक जाइये कुमार! एक जाइये, अन्यथा मर्यकर अनर्थ हो जायगा। और कुमार ने चक्र को यथास्थान रख दिया। अब वे आयुधशाला को धूम-धूमकर देखने लगे। तभी पांचजन्य शंख पर उनकी दृष्टि गई। उन्होंने उसे उठाकर फूँका। दिव्य शंखध्वनि से द्वारिकापुरी गूँज उठी। श्रीकृष्ण को बड़ा विस्मय हुआ। उनके अतिरिक्त कोई अन्य पांचजन्य को निनादित नहीं कर सकता था अतः उन्हें साँका हुई कि क्या कोई अन्य वासुदेव जन्म से चुका है। तपनकर वे आयुधशाला में आये और जो कुछ देखा, उससे उनके विस्मय का कोई पार नहीं रहा। कुमार अरिष्टनेमि उनके धनुष शरंग को टंकार रहे थे। श्रीकृष्ण को कुमार की अद्भुत बलशीलता का परिचय मिल गया।

श्रीकृष्ण ने अरिष्टनेमि से कहा कि मैं तुम्हारे बाहुबल की परीक्षा करना चाहता हूँ। दोनों व्यायामशाला में पहुँचे। यादव युग के अनेक जन यह वीरतुल्य देगने को एकत्रित हो गये। श्रीकृष्ण ने अपनी मूजा फैलाई और कुमार से कहा कि इसे नीचे धुकाओ। कुमार ने क्षणमात्र में ही मृणालिनी की भाँति कृष्ण की मूजा को नमित कर दिया। यह देखकर एकत्रित जनसमुदाय गद्गद कंठ से कुमार की प्रशंसा करने लगे। अब श्रीकृष्ण की वारी थी। अरिष्टनेमि ने अपनी मूजा ऊँची की। श्रीकृष्ण उसे धुकाने का उपक्रम करने लगे। उन्होंने अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग कर लिया, वे मूजा पर अपने दोनों हाथों से झूल गये, किंतु अरिष्टनेमि की मूजा थी कि रत्नमात्र भी धुकी नहीं।

द्रग हीढ़ में पिण्ड जाने पर व्यक्त रूप से तो श्रीकृष्ण ने कुमार अरिष्टनेमि की शक्ति की प्रशंसा की, किंतु मन ही मन युद्ध क्षीन भी हुआ। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि कुमार की इस अतुल्य शक्ति का कारण उनका व्रतचर्य है।

माता-पिता अन्य स्वजनों ने कुमार अरिष्टनेमि से पहले भी विवाह कर लेने का आग्रह कई-कई बार किया था, किंतु वे कुमार से इस विषय में स्वीकृति नहीं ले पाये। अतः वे सब निराश थे। ऐसी स्थिति में श्रीकृष्ण ने एक नयी युक्ति की। उन्होंने अपनी रानियों से किसी प्रकार अरिष्टनेमि को मनाने के लिए कहा।

श्रीकृष्ण से प्रेरित होकर रानियों ने एक मनमोहक सरस फाग रचा। अरिष्टनेमि को भी उसमें सम्मिलित किया गया। रानियों ने इस अवसर पर अनेकविध प्रयत्न किये कि कुमार के मन में कामभावना को जाग्रत कर दें और उन्हें किसी प्रकार विवाह के लिए उत्सुक करें, किंतु इस प्रकार उन्हें सफलता नहीं मिली। तब रानियाँ बड़ी निराश हुईं और कुमार से प्रार्थना करने लगीं कि हमारे यदुकुल में तो साधारण वीर भी कई-कई विवाह करते हैं। आप वासुदेव के अनुज होकर भी अब तक अविवाहित हैं। यह वंश की प्रतिष्ठा के योग्य नहीं है। अतः आपको विवाह कर ही लेना चाहिए। रानियों की इस दोन प्रार्थना पर कुमार किञ्चित् मुस्कुरा पड़े थे, बस; रानियों ने घोषित कर दिया कि कुमार अरिष्टनेमि ने विवाह करना स्वीकार कर लिया है।

राजीमती से विवाह उपक्रम

सत्यमामा की बहन राजीमती को कुमार के लिए सर्व प्रकार से योग्य कन्या पाकर श्रीकृष्ण ने कन्या के पिता उग्रसेन से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव किया। उग्रसेन ने इस प्रस्ताव को तुरन्त स्वीकार कर लिया। कुमार अरिष्टनेमि ने इन प्रयत्नों का विरोध नहीं किया और न ही वाचिक रूप से उन्होंने अपनी स्वीकृति दी।

यथासमय धर अरिष्टनेमि की भय्य बारात सजी। अनुपम शृंगार कर वस्त्राभूषण से सजाकर दूल्हे को विविष्ट रथ पर आसूढ़ किया गया। समुद्रविजय सहित समस्त दशार्ह, श्रीकृष्ण, बलराम और समस्त यदुवंशी उत्सलित मन के साथ सम्मिलित हुए। बारात की शोभा शब्दातीत थी। अपार वैभव और शक्ति का समस्त परिचय यह बारात उस समय देने लगी थी। स्वयं देवताओं में इस शोभा का दर्शन करने की लासला जागी। मोघर्मेन्द्र इस भ्रमय चिन्तित थे। वे मोघ रहे थे कि पूर्व तीर्थंकर ने तो २२वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि स्वामी के लिए घोषणा की थी कि ये बाल-ब्रह्मचारी के रूप में ही दीक्षा लेंगे। फिर इस समय यह विपरीतचर कैसा? उन्होंने अवधिज्ञान द्वारा पता लगाया कि यह घोषणा विफल नहीं होगी। ये किञ्चिन् तुष्ट हुए किन्तु ब्राह्मण का वेप धारण कर बारात के सामने आ खड़े हुए और श्रीकृष्ण से निवेदन किया कि कुमार का विवाह जिस सभ्य में होने जा रहा है यह महा अनिष्टकारी है। श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण को फटकार दिया। तिरस्कृत होकर ब्राह्मण वेपधारी मोघर्मेन्द्र अदृश्य हो गये, किंतु यह चुनौती दे गये कि आप अरिष्टनेमि का विवाह कैसे करते हैं? हम भी देखेंगे।

बारात भन्तव्य स्थल के मभीप पहुँची। इस समय वधू राजीमती अत्यन्त ध्य

मन से वर-दर्शन की प्रतीक्षा में गवाक्ष में बैठी थी। राजीमती अनुपम, अनिघ मुन्दरी थी। उसके सौन्दर्य पर देवबालाएँ भी ईर्ष्या करती थीं और इस समय तो उसके आभ्यन्तरिक उल्लास ने उसकी रूप-माधुरी को सहस्रगुना कर दिया था। अशुभ शकुन से सहसा राजकुमारी चिंता सागर में डूब गयी। उसकी दाहिनी आँख और दाहिनी भुजा जो फड़क उठी थी। वह भावी अनिष्ट की कल्पना से काँप उठी। इस विवाह में विघ्न की आशंका उसे उत्तरोत्तर बलवती होती प्रतीत हो रही थी। उसके मानसिक रंग में भंग तो अभी से होने लग गया था। सखियों ने उसे धीरे घेराया और आशंकाओं को मिथ्या बताया। वे बार-बार उसके इस महाभाग्य का स्मरण कराने लगी कि उसे अरिष्टनेमि जैसा योग्य पति मिल रहा है।

बारात का प्रत्यावर्तन

बारात ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती थी, सबके मन का उत्साह भी बढ़ता जाता था। उपरसेन के राजमदन के समीप जब बारात पहुँची कुमार अरिष्टनेमि ने पशु-पक्षियों का करुण क्रन्दन सुना और उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने सारथी से इस विषय में जब पूछा तो उससे उन्हें ज्ञात हुआ कि इस समीप के अहाते में अनेक पशु-पक्षियों को एकत्रित कर रखा है। उन्हीं की चीख-चिल्लाहट का यह शोर है। कुमार के प्रश्न के उत्तर में उसने यह भी बताया कि उनके विवाह के उपसर्ग में जो विधाल भोज दिया जायेगा उसमें इन्हीं पशु-पक्षियों का मांस प्रयुक्त होगा। इसी हेतु इन्हें पकड़ा गया है। इस पर कुमार के मन में उत्पन्न करुणा और अधिक प्रबल हो गई। उन्होंने सारथी से कहा कि तुम जाकर इन सभी पशु-पक्षियों को मुक्त कर दो। आजानुसार सारथी ने उन्हें मुक्त कर दिया। प्रसन्न होकर कुमार ने अपने वस्त्रालंकार उसे पुरस्कार में दे दिये और तुरंत रथ को द्वारिका की ओर लौटा लेने का आदेश दिया।

रथ को लौटता देखकर सबके मन विचलित हो गये। श्रीकृष्ण, समुद्रविजय आदि ने उन्हें बहुत रोक्ना चाहा, किन्तु अरिष्टनेमि नहीं माने। वे लौट ही गये।

यह अशुभ समाचार पाकर राजकुमारी राजीमती तो भूच्छिन्न ही हो गई। सचेत होने पर गमियाँ उसे दिलाया देने लगीं। अच्छा हुआ कि निमग्न अरिष्टनेमि ने तुम्हारा ब्याह टन गया। महाराजा तुम्हारे लिए कोई अन्य योग्यतर वर ढूँढ़ेंगे। किन्तु राजकुमारी को ये वचन बाण से लग रहे थे। यह तो अरिष्टनेमि को मन से प्रपना पति मान चुकी थी। अब किसी अन्य पुरुष की कल्पना को भी मन में ग्यान देना वह पाप ममज्ञती थी। उमने मांसाग्नि भोगों को तिसांजनि दे दी।

दोस्त-केवलमान

अरिष्टनेमि के भोगकर्म अब शेष न रहे थे। वे विरक्त होकर धारमरस्याचार्य संयम पहन करने की दृष्टा करने लगे। नभी नोर्गतिह देवों ने उनमें परमतीर्थ प्रपतनि की प्रार्थना की। कुमार अब दर्शशन में प्रवृत्त हो गये। अन्तर दान कर थां

मर तक वे याचकों को तुष्ट करते रहे। तब भगवान का निष्क्रणोभत्सव मनाया गया। देवतागण भी इसमें सोत्साह सम्मिलित हुए। समारोह के पश्चात् रत्नजटित उत्तरकुण्ड नामक सुसज्जित पालकी में बैठकर उन्होंने निष्क्रमण किया। इस शिविका को राजा-महाराजाओं और देवताओं ने मिलकर उठाया था।

उज्जयंत पर्वत के सहस्राश्रवन में अगोक वृक्ष के नीचे समस्त वस्त्रालंकारों का भगवान ने परित्याग कर दिया। इन परित्यक्त वस्तुओं को इंद्र ने श्रीकृष्ण को समर्पित किया था। भगवान ने तेले की तपस्या से पंचमुष्टि सोच किया और क्षत्र ने उन क्षेत्रों को अपने उत्तरीय में संभाल कर क्षीर सागर में प्रवाहित कर दिया। गिद्धों की साक्षी में भगवान ने सावध-त्याग रूप प्रतिज्ञा पाठ किया और १००० पुष्पों के साथ दीक्षा ग्रहण कर ली। यह स्मरणीय तिथि श्रावण शुक्ल पक्षी और वह शुभ चेला थी चित्रा नक्षत्र की। दीक्षा ग्रहण करते ही भगवान नेमिनाथ को मनःपर्यवसान की प्राप्ति हो गई थी।

आगामी दिवस शौष्ठ में वरदत्त नामक ब्राह्मण के यहाँ प्रभु ने अष्टम तप कर परमाप्त से पारणा किया। देवताओं ने ५ दिव्यों की वर्षा कर दान की महिमा व्यक्त की। तदनंतर समस्त धातिकर्मों के क्षय के लिए कठोर तप के संकल्प के साथ भगवान ने वहाँ से प्रस्थान किया।

५४ दिन छद्मस्थचर्या में रहकर भगवान विभिन्न प्रकार के तप करते रहे और फिर उसी उज्जयंत गिरि, अपने दीक्षा-स्थल पर लौट आए। वहाँ अष्टम तप में लीन हो गए। धूललघ्यान से भगवान ने समस्त धातिकर्मों को क्षीण कर दिया और आश्विन कृष्ण अमावस्या की अर्धरात्रि से पूर्व, चित्रा नक्षत्र के योग में कैवलज्ञान-कैवलदर्शन की प्राप्ति कर लिया।

समवसरण : प्रथम देशना

भगवान को कैवलज्ञान प्राप्त होते ही सर्वलोकों में एक प्रकाश व्याप्त हो गया। आसन कम्प से इंद्र की इसकी सूचना हुई। वह देवताओं सहित भगवान की यंदना करने को उपस्थित हुआ। देवताओं ने भगवान के समवसरण की रचना की। संदेश श्रीकृष्ण के पास भी पहुँचा और संदेशवाहकों को उन्होंने प्रसन्न होकर पुरस्कृत किया। एक करोड़ मादववंशियों सहित श्रीकृष्ण, दशों दशार्ह, देवकी आदि माताओं, यलमद्र आदि वंशुओं और १६ हजार राजाओं के साथ समवसरण में सम्मिलित हुए। ये सभी अपने वाहनों और शस्त्रों को त्यागकर समवसरण में प्रविष्ट हुए। स्पष्टिक आसन पर विराजित प्रभु पूर्वाभिमुखी थे, किंतु तीर्थंकरत्व के प्रभाय में उतना मुख गभीर दिनाभो से हृदयमान था।

भगवान ने वार्तालाप की सहज भाषा में दिव्य देशना दी और अपने अतीविक्रान्तमोक्ष से श्रद्धाओं के अज्ञानान्धकार को विदीप्त कर दिया। प्रभु की विरक्ति-उत्प्रेरक वाणी से प्रभावित होकर सर्वप्रथम राजा वरदत्त ने प्रभु चरणों में सत्कान्त ही दीक्षा

ग्रहण कर ली। इसके पश्चात् दो हजार क्षत्रियों ने दीक्षा ले ली। अनेकों ने श्रमण दीक्षा ग्रहण की। अनेक राजकन्याओं ने भी भगवान के चरणों में दीक्षा ली। इनमें से यक्षिणी आर्या को भगवान ने श्रमणी संघ की प्रवर्तिनी बनाया। दशों दशाहं, उपसेन, श्रीकृष्ण, वलभद्र, प्रद्युम्न आदि ने श्रावकधर्म और माता शिवादेवी, रोहिणी, देवकी, रुक्मिणी आदि ने श्राविकाधर्म स्वीकार किया। इस प्रकार भगवान साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका रूप चतुर्विध संघ की स्थापना कर भावतीर्थ की गरिमा से विभूषित हुए।

राजीमती द्वारा प्रवर्ग्य

राजीमती प्रियतम के वियोग में अतिशय कष्टमय समय व्यतीत कर रही थी। भगवान के केवली हो जाने के शुभ संवाद से वह हृषं विह्वल हो उठी। उसने सांसारिक सुखों को तो त्याग ही दिया था। अब वह पति के मार्ग पर अग्रसर होने की कृत संकल्प हो गयी। दुःखी माता-पिता से जैसे-तैसे उसने अनुमति ली और केश-सूचन कर संयम स्वीकार कर लिया। स्वयं दीक्षा ग्रहण कर लेने पर उसने अन्य अनेक स्त्रियों को दीक्षा की दी। अनेक साध्वियों के साथ वह भगवान के चरणों की वन्दना के लिए चल पड़ी। इस समय केवली भगवान रेवताचल पर विराजित थे।

मार्ग में सहसा वर्षा के कारण ये सभी साध्वियाँ और राजीमती भीग गयीं। ये अलग-अलग कंदराओं में दारण के लिए गयीं। राजीमती ने कंदरा में जाकर अपने भीगे वस्त्र उतार कर सुखा दिये। तभी कामोत्तेजित रथनेमि पर उसकी दृष्टि पड़ी। रथनेमि पहले भी राजकुमारी राजीमती से विवाह करने का इच्छुक था, किन्तु राजीमती ने उसकी इच्छा को ठुकरा दिया। यहाँ रथनेमि ने क्रुत्सित प्रस्ताव राजीमती के समक्ष रखा। इस समय रथनेमि भी संयम स्वीकार किये हुए थे। राजीमती ने उसकी भर्त्सना करते हुए कहा कि त्यागे हुए विषयों को पुनः स्वीकार करते तुम्हें सज्जा नहीं आती? धिक्कार है तुम्हें!

राजीमती की इस फटकार से रथनेमि का विचलित मन पुनः धर्म में स्थिर हो गया। भगवान के चरणों में पहुँचकर रथनेमि ने अपने पापों को स्वीकार किया व आलोचना प्रतिक्रमण के माध्यम से आत्म-शुद्धि की। कठोर तप से जगने बर्माँ को नष्ट किया और अन्ततः वह शुद्ध-बुद्ध और मुक्त हो गया। भगवान की वन्दना कर राजीमती ने भी कठोर तप, व्रत, माधनादि द्वारा वेवसज्जन प्राप्त किया और निर्वाण पद का उसे लाभ हुआ।

सोकरहितकारी उपदेश

भगवान सगम ७०० वर्षों तक केवली पर्याय में विचरण करते रहे और अपनी दिव्य वाणी से सोकरहित करते रहे। भगवान का विहार क्षेत्र प्रायः सोराष्ट्र ही था। संयम, अहिंसा, वरुणा प्रादि के आचरण के लिए प्रभु अपने उपदेशों द्वारा प्रभावी रूप से प्रेरित करते रहते थे। बादवर्ष जाति ने उग्र बान में पर्याप्त उत्पान कर निदा

था, किन्तु मांसाहार और मदिरा की दुष्प्रवृत्तियों में वह प्रस्त थी। इन प्रवृत्तियों को विनाश का कारण बताते हुए उन्होंने अनेक प्रसंगों पर यादव जाति को सावधान किया था।

भविष्य-कथन

विचरण करते हुए एक बार प्रभु का आगमन द्वारिका में हुआ। श्रीकृष्ण भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने अपने मन की सहज जिज्ञासा प्रस्तुत करते हुए द्वारिका नगरी के भविष्य के सम्बन्ध में प्रश्न किया कि यह स्वर्गोपम पुरी ऐसी ही बनी रहेगी या इसका भी ध्वंस होगा ?

भगवान ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि शीघ्र ही यह सुन्दर नगरी मदिरा, अग्नि और ऋषि—इन तीन कारणों से विनष्ट हो जायगी।

श्रीकृष्ण को चिन्तामग्न देखकर प्रभु ने इस विनाश से बचने का उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि कुछ उपाय हैं, जिनसे नगरी को अमर तो नहीं बनाया जा सकता किन्तु उसकी आयु अवश्य ही बढ़ायी जा सकती है। वे उपाय ऐसे हैं जो सभी नागरिकों को अपनाने होंगे। संकट का पूर्ण विवेचन करते हुए भगवान ने कहा कि कुछ मद्य यादव कुमार द्वैपायन ऋषि के साथ अभद्र व्यवहार करेंगे। ऋषि क्रोधावेश में द्वारिका को भस्म करने की प्रतिज्ञा करेंगे। काल को प्राप्त कर ऋषि अग्निदेव बनेंगे और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। (यदि नागरिक मांस-मदिरा का सर्वथा त्याग करें और तप करते रहें तो नगर की सुरक्षा संभव है।)

श्रीकृष्ण ने द्वारिका में मद्यपान का निषेध कर दिया और जितनी भी मदिरा उस समय थी, उसे जगलों में फेंक दिया गया। सभी ने सर्वनाश से रक्षा पाने के लिए मदिरा का सर्वथा त्याग कर दिया और यथा-सामर्थ्य तप में प्रवृत्ति करने लगे।

समय व्यतीत होता रहा और भगवान की चेतावनी से लोगों का ध्यान हटता रहा। जनता असावधान होने लगी। गंयोग से कुछ यादव कुमार मदमस्वन की ओर विहारार्थ गये थे। वहाँ उन्हें पूर्व में फेंकी गयी मदिरा वहीं शिलासंगियों में सुरक्षित मिल गयी। उन्हें तो आनन्द ही आ गया। छुक कर मदिरा पान किया और फिर उन्हें विचार आया द्वैपायन ऋषि का; जो द्वारिका के विनाश के प्रधान कारण बने वाले हैं। उन्होंने निश्चय किया कि ऋषि का ही आज वध कर दिया जाय। नगरी इससे सुरक्षित हो जायगी।

इन मद्य भुक्कों ने ऋषि पर प्रहार कर दिया। प्रचण्ड मोघ से अभिभूत द्वैपायन ने उनके सर्वनाश की प्रतिज्ञा करली। भविष्यवाणी के अनुसार ऋषि गरुडोप-रान्त अग्निदेव बने, किन्तु वे द्वारिका की कोई भी हानि नहीं कर पाये, क्योंकि उस नगरी में कोई न कोई जन तप करता ही रहता था और अग्निदेव का बस ही नहीं चल पाता। धीरे-धीरे सभी निश्चिन्त हो गये कि अब कोई रास आवश्यकता नहीं है और सभी ने तप त्याग दिया। अग्निदेवता को ११ वर्षों के बाद अब अवसर मिला।

शीतल जल-वर्षा करने वाले भेधों का निवास-स्थल यह स्वच्छ व्योम तब अग्निवर्षा करने लगा । सर्व मांति समृद्ध द्वारिका नगरी भीषण ज्वालाओं से भस्म समूह के रूप में ही अवशिष्ट रह गयी । भदिरा अन्ततः द्वारिका के विनाश में प्रधान रूप से कारण बनी ।

परिनिर्वाण

जीवन के अन्तिम समय में भगवान अरिष्टनेमि ने उज्जयन्त गिरि पर ५३६ साधुओं के साथ अनशन कर लिया । आपाढ़ शुक्ला अष्टमी की मध्य रात्रि में, चित्रा नक्षत्र के योग में आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मों का नाश कर निर्वाणपद प्राप्त कर लिया और वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गये ।

भगवान अरिष्टनेमि की आयु एक हजार वर्ष की थी ।

धर्म-परिचार

गणधर	१८
केवली	१,५००
मनःपर्यवज्ञानी	१,०००
अवधिज्ञानी	१,५००
चौदह पूर्वधारी	४००
चैत्रिय लघिधारी	१,५००
वादी	८००
साधु	१८,०००
साध्वी	४०,०००
श्रावक	१,६६,०००
श्राविका	३,३६,०००
अनुत्तरगति वाले	१,६००

१,५०० श्रमण और ३,००० श्रमणियां कुल ४५०० अन्तेवानी सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए ।

भगवान पार्श्वनाथ

(चिन्ह—नाग)

जो संसार रूपी पृथ्वी को विदारने में हल के समान हैं, जो नील वर्ण शरीर से सुशोभित हैं और पार्श्व यक्ष जिनकी सदा सेवा करता है—ऐसे वामा-देवी के मन्दन श्री पार्श्व प्रभु में मेरी उत्साहयुक्त भक्ति हो, जैसे नील कमल में भ्रमर की भक्ति होती है।

भगवान पार्श्वनाथ स्वामी २३वें तीर्थंकर हुए हैं। उनका समग्र जीवन ही 'समता' और करुणा का मूर्तिमंत रूप था। अपने प्रति किये गये अत्याचार और निर्मम व्यवहार को विस्मृत कर अपने साथ वैमनस्य का तीव्र भाव रखने वालों के प्रति भी सहृदयता, सद्भावना और मंगल का भाव रखने के आदर्श का अनुपम चित्र भगवान का चरित प्रस्तुत करता है। यह किसी भी मनुष्य को महान् बनाने की क्षमता रखने वाली आदर्शविली भगवान की जन्म-जन्मान्तर की सम्पत्ति थी। उनके पूर्वजन्मों के प्रसंगों से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है।

भगवान का अवतरण-काल ईसापूर्व ६-१०वीं शती माना जाता है। ये इतिहास-वर्चित महापुरुष हैं। २४वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी से केवल द्वाद्विंशती वर्ष पूर्व ही भगवान पार्श्वनाथ स्वामी हुए हैं। "आर्यों के गंगा-तट एवं सरस्वती-तट पर पहुँचने से पूर्व ही लगभग २२ प्रभुत सन्त अथवा तीर्थंकर जैनों को धर्मोपदेश दे चुके थे, जिनके पश्चात् पार्श्व हुए और उन्हें अपने उन सभी पूर्व तीर्थंकरों का अथवा पवित्र श्रृंगियों का ज्ञान था, जो बड़े-बड़े समयान्तरों को लिए हुए पहले हो चुके थे।" भारतीय इतिहास 'एक दृष्टि' ग्रन्थ में गंभीर गवेषणा के साथ डॉ० ज्योतिप्रसाद के उपर्युक्त विचार भगवान के मानसिक उत्कर्ष का परिचय देते हैं।

जैनधर्म के उद्गम में भगवान की जितनी महती भूमिका रही है—डॉ० चार्ल्स शापेण्टियर की इस उक्ति से इस बिन्दु पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है—“जैनधर्म निश्चित रूपेण महावीर से प्राचीन है। उनके प्रख्यात पूर्वगामी पार्श्व प्रायः निश्चितरूपेण एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में विद्यमान रह चुके हैं और परिणामस्वरूप भूत सिद्धांतों की मुख्य बातें महावीर से बहुत पहले सूत्ररूप धारण कर चुकी होंगी।” स्पष्ट है कि भगवान पार्श्वनाथ का ऐतिहासिक अस्तित्व तो अतर्दिग्ध है ही, साथ ही जैनधर्म के प्रवर्तन का श्रेय भी उन्हें है, जो समय के साथ-साथ विकसित होना चला गया।

सत्कालीन परिस्थितियाँ

उस काल की धार्मिक परिस्थितियों का अध्ययन दो प्रमुख बिन्दुओं को उभारता है। एक तो यह कि उस युग में तात्त्विक चिन्तन विकसित होने लगा था। जीवन और जगत के मूलभूत तत्त्वों के विषय में विचार-विनिमय और चिन्तन-मनन द्वारा सिद्धांतों का निरूपण होने लगा था और इस प्रकार 'पराविद्या' आकार में आने लगी थी। यज्ञादि कर्मकाण्ड विषयक 'अपराविद्या' निस्तेज होने लगी थी, इसे मोक्ष-प्राप्ति का समर्थ साधन मानने में भी सन्देह किया जाने लगा था। ये चिन्तक और मनन-कर्त्ता ब्रह्म, जीवन, जगत, आत्मादि सूक्ष्म विषयों पर शांतकान्त स्थलों में निवास और विचरण करते हुए मंथन किया करते तथा प्रायः मौन ही रहा करते थे। अपने बाह्य व्यवहार की इस विशिष्टता के कारण ये 'मुनि' कहलाते थे।

दूसरी ओर यज्ञादि कर्मों के बहाने व्यापक रूप से बलि के नाम पर जीवहिंसा की जाती थी। बलि का तथाकथित प्रयोजन होता था—देवों को सुष्ट और प्रसन्न करना। भगवान् पार्श्वनाथ ने इसे मिथ्याचार बताते हुए इसका विरोध किया था। बलि की और यज्ञादि कर्मकाण्डों की निन्दा के कारण यज्ञादि में विद्वान् रहने वालों का विरोध भी भगवान् को सहना पड़ा होगा, किन्तु इस कारण से ऐसी मान्यता की स्थापना में औचित्य प्रतीत नहीं होता कि विरोधियों के कारण भगवान् ने अपना जन्म क्षीय त्याग कर धर्मोपदेश के लिए अनार्य प्रदेश को चुना। अनार्य प्रदेश में धर्म-प्रचार का अभियान तो उन्होंने चलाया, पर किसी आतंक के परिणामस्वरूप नहीं, अपितु व्यापक जन-कल्याण की भावना ने ही उन्हें इस दिशा में प्रेरित किया था।

निश्चित ही जन-मन के कल्याणार्थ अपार-अपार सामर्थ्य भगवान् पार्श्वनाथ में था, जिसका उन्होंने सदुपयोग भी किया। आत्म-कल्याण में तो वे पीछे रहते भी कैसे? तीर्थकारत्व की उपलब्धि भगवान् की समस्त गरिमा का एकद्वारगी ही प्रतिपादन कर देती है। यह सारी योग्यता, क्षमता और विशिष्ट उपलब्धियाँ उनके इसी एक जीवन की साधनाओं का फल नहीं, अपितु जन्म-जन्मान्तरों के पुण्य कर्मों और सुसंस्कारों का संगठित एवं व्यक्त रूप था।

पूर्वजन्म

भगवान् के १० पूर्व जन्मों का विवरण मिलता है—

१. मरुभूति और कमठ का भव
२. हाथी का भव
३. गह्वार देवलोक का भव
४. किरणदेव विद्याधर का भव
५. अच्युत देवलोक का भव
६. वज्रनाभ का भव
७. संवेयक देवलोक का भव

८. स्वर्णबाहु का भव

९. प्राणत देवलोक का भव

१०. पार्श्वनाथ का भव

पोतनपुर नगर के नरेश महाराजा अरविन्द जैनधर्म परामर्श थे । उनके राज-पुरोहित विश्वभूति के दो पुत्र थे—बड़ा कमठ और छोटा मरुभूति । पिता के स्वर्णवास के बाद कमठ ने पिता का कार्यभार संभाल लिया; किंतु मरुभूति की रुचि सांसारिक विषयों में नहीं थी । वह सर्व सावधयोगों को त्यागने के अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा में रहा करता । दोनों भाइयों के मनोजगत में जमीन-आसमान का अन्तर था । कमठ कामुक और दंभी था । इन दुर्गुणों ने उसके चरित्र को पतित कर दिया था । यहाँ तक कि अपने अनुज की पत्नी से भी उसके अनुचित संबंध थे । कमठ की पत्नी इसे कैसे सहन करती ? उसने देवर को इस बीभत्सकांड का समाचार दिया, किंतु मरुभूति सहज ही इसमें सत्यता का अनुभव न कर पाया । उसका सरल हृदय सर्वथा कपटहीन था और अपने अग्रज कमठ के प्रति वह ऐसे किसी भी संवाद को विश्वसनीय नहीं मान पाया । कानों पर विश्वास चाहे न हो, पर आँखें तो कभी झल नहीं कर पाती । उसने यह घोर अनाचार जब स्वयं देखा तो सन्न रह गया । उसने राजा की सेवा में प्रार्थना की और राजा, ब्राह्मण होने के नाते कमठ को मृत्यु दण्ड तो नहीं दे पाया, किंतु उसे राज्य से निष्कासित कर दिया गया ।

कमठ ने जंगल में कुछ दिनों पश्चात् तपस्या प्रारम्भ कर दी । अपने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर, नेत्र निमीलित कर बैठ गया । समीप के क्षेत्र में कमठ के तप की प्रशंसा होने लगी और श्रद्धा-भाव के साथ जन-समुदाय वहाँ एकत्र रहने लगा । मरुभूति ने जब इस विषय में सुना तो उसका सरल मन पश्चात्ताप में डूब गया । वह सोचने लगा कि मैंने कमठ के लिए घोर यातनापूर्ण परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी हैं । उसके मन में उत्पन्न पश्चात्ताप का भाव तीव्र होकर उसे प्रेरित करने लगा कि वह कमठ से क्षमायाचना करे । वह कमठ के पास पहुँचा । उसे देकर कमठ का वैमनस्य-भाव बीभत्स हो उठा । मरुभूति जब क्षमायाचनापूर्वक अपना मस्तक कमठ के चरणों में धुकाए हुए था, तभी कमठ ने एक भारी प्रस्तर उसके सर पर दे मारा । मरुभूति के प्राण-पक्षेड़ उड़ गये । इसी भव में नहीं, आगामी अनेक जन्मों में कमठ अपनी शत्रुता के कारण मरुभूति के जीव को भस्त करता रहा ।

यह कथा तो है, भगवान के १० पूर्व भवों में से पहले भव की । अपने आठवें भव में मरुभूति वा जीव राजा स्वर्णबाहु के रूप में उत्पन्न हुआ था । पुराणपुर नगर में एक समय महाराजा कृतिशवाहु का शासन था । इनकी धर्मपत्नी महागनी सुदर्शना थी ।

मध्य प्रवेयक का आयुष्य समाप्त कर जब यथ्यनाम के जीव का च्यवन हुआ तो उसने महारानी सुदर्शना के गर्भ में स्थिति पायी । इसी रात्रि की रानी ने १४ दिव्य

स्वप्न देखे और इनके शुभ फलों से अवगत होकर वह फूली न समायी कि वह चक्रवर्ती अथवा धर्मचक्री पुत्र की जननी बनेगी। गर्भावधि की समाप्ति पर रानी ने एक सुन्दर और तेजवान कुमार को जन्म दिया। पिता महाराजा कुलिशबाहु ने कुमार का नाम स्वर्णबाहु रखा।

स्वर्णबाहु जब युवक हुए तो वे धीर, वीर, साहसी और पराक्रमी थे। सब प्रकार से योग्य हो जाने पर महाराजा कुलिशबाहु ने कुमार का राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं प्रज्या ग्रहण करली। नृपति के रूप में स्वर्णबाहु ने प्रजावत्सलता और पराक्रम का अच्छा परिचय दिया। एक समय राज्य के आयुधामार में चक्ररत्न उदित हुआ जिसके परिणामस्वरूप महाराजा स्वर्णबाहु छः खण्ड पृथ्वी की साधना कर चक्रवर्ती सम्राट के गौरव से विभूषित हुए।

पुराणपुर में तीर्थंकर जगन्नाथ का समवसरण था। महाराजा स्वर्णबाहु भी उपस्थित हुए। वहाँ वैराग्य की महिमा पर चिन्तन करते हुए उन्हें जाति-स्मरण हो गया। पुत्र को राज्याह्व कर उन्होंने तीर्थंकर जगन्नाथ के पास ही दीक्षा ले ली। मुनि स्वर्णबाहु ने अहंभक्ति आदि बीस बोलों की आराधना और कठोरतप के परिणाम-स्वरूप तीर्थंकर नामकर्म का उपाजंन किया। एक समय मुनि स्वर्णबाहु विहार करते करते क्षीरवर्णा वन में पहुँचे। कमठ का जीव अनेक भयों की यात्रा करते हुए इस समय इसी वन में सिंह के भव में था। वन में मुनि को देखकर सिंह को पूर्व भयों का दैर स्मरण हो आया और क्रुपित होकर उसने मुनि स्वर्णबाहु पर आक्रमण कर दिया। मुनि अपना अन्तिम समय समझकर सचेत हो गये थे उन्होंने अनशन ग्रहण कर लिया। हिल सिंह ने मुनि का काम तमाम कर दिया। इस प्रकार मुनि स्वर्णबाहु ने समाधि-पूर्वक देह को त्यागा और महाप्रम विमान में महद्विक देव बने। सिंह भी मरण प्राप्ति कर चौथे नरक में नैरयिक हुआ।

जन्म-वंश

पवित्र गंगा नदी के तट पर काशी देश—इस देश की एक रमणीक और विख्यात नगरी थी वाराणसी। किसी समय इस नगर में महाराजा अश्वसेन का राज्य था। इक्ष्वाकुवंश के शिरोमणि महाराजा अश्वसेन की महारानी थी—यामादेवी। श्वैत्र कृष्णा चतुर्थी का दिवस और विद्यारा नक्षत्र का शुभयोग था—तब स्वर्णबाहु का जीव महाप्रम विमान से अपना २० सागर का आयुष्य भोगकर मृत हुआ और रानी यामादेवी के गर्भ में स्थित हुआ। गर्भ धारण की रात्रि में ही रानी ने १४ महाद् और शुभ स्थलों का दर्शन किया। स्वप्नफल-दृष्टाओं की भविष्य-ज्ञति सुन्दर कि रानी की योग्य से तेजस्वी चक्रवर्ती अथवा तीर्थंकर होने वाला पुत्र-रत्न उत्पन्न होगा—राज-परिवार में प्रसन्नता व्याप्त हो गयी। माता मुग्ध और आनन्दित मन के साथ गर्भ-पोषण करने लगी। यथासमय माता ने शीघ्र कृष्णा दशमी को अनुराधा नक्षत्र के शुभयोग में एषः तेजस्वी पुत्र रत्न को जन्म दिया। नीममणि की-भाँति और अहि-

मुख चिन्ह से युक्त कुमार के जन्म लेते ही सभी लोकों में एक आलोक व्याप्त हो गया, जो तीर्थंकर के अवतरण का संकेत था। दिक्कुमारियों, देवेन्द्र और देवों ने मिलकर भगवान के जन्म-कल्याण महोत्सव का आयोजन किया।

कुमार-जन्म से सारे राज्य में हर्ष का ज्वार सा आ गया था। १० दिन तक माँति-माँति के उत्सव मनाते रहे। जब कुमार गर्भ में थे तो रानी ने अंधेरी रात में भी राजा के पास (पाश्वर्) चलते साँप को देख लिया था और राजा को सचेत कर उनकी प्राण-रक्षा की थी। इस आधार पर महाराज अश्वसेन ने कुमार का नाम रखा पाश्वर् कुमार। उत्तर पुराण के एक उत्प्रेक्ष के अनुसार कुमार का यह नामकरण इन्द्र द्वारा हुआ था।

गृहस्थ जीवन

मुवराज पाश्वर्कुमार अत्यन्त वात्सल्य एवं स्नेह से सिक्त वातावरण में विकसित होते रहे। माँति-माँति की घाल-सहज क्रीड़ा-कौतुक करते, स्वजन-परिजनों को रिक्षाते हुए क्रम-क्रम से अपनी आयु की सीढ़ियाँ साँघते रहे। वे जन्मजात प्रबुद्धचेता और चिन्तनशील थे। विषय और समस्या पर मनन कर उसकी सह तक पहुँचने की अद्भुत क्षमता थीं उनमें। मौलिक बुद्धि से वे प्रचलित मान्यताओं का विश्लेषण करते और तर्क की कसौटी पर जो खरी उतरतीं, केवल उन्हीं को वे सत्य-स्वरूप स्वीकार करते थे। दोष का वे विरोध करते थे तथा और निर्भोक्ता के साथ उनका सम्बन्ध भी किया करते थे। वे सहज विश्वासी न थे और यही कारण है कि अंध-विश्वास तो उनको स्पर्श भी न कर पाया था।

जैसा कि वर्णित किया जा चुका है भगवान का वह युग पातण्ड और अंध-विश्वासों का युग था। तप-यज्ञादि के नाम पर माँति-माँति के पातण्डों का खुला व्यवहार था। वह मिथ्या मायाचार के अतिरिक्त कुछ भी न था। धाराणसी तो विशेषतः तापस-केन्द्र ही बनी हुई थी। एक दिन मुवराज पाश्वर्कुमार ने सुना कि नगर में एक तापस आया है, जो पंचयूनी तप कर रहा है। असह्य श्रद्धालु नर-नारी दर्शनार्थ पहुँच रहे थे। राजमाता और अन्य स्वजनों को भी जब उन्होंने उस तापस की वन्दना करने हेतु जाते देखा, तो उत्सुकतावश वे भी साथ ही लिये। उन्होंने देखा अपार जन-समुदाय एकत्रित है और मध्य में तापस तप ताप रहा है। अग्नि जब मन्द होने लगती तो बड़े-बड़े लकड़ तापस अग्नि में निसकाता जा रहा था। जब इसी प्रकार एक लकड़ उसने खिसकाया, तो उसमें मुवराज ने एक नाग जीवित अवस्था में देखा। उनके मन में जीवित नाग के दाह की संभावना से अतिशय कष्ट का उद्रेक हुआ। ताप ही ऐसी साधना के प्रति घृणा का भाव भी उदित हुआ जिनमें निरीह प्राणियों की प्राणहानि को भी निषिद्ध नहीं समझा जाता। जहाँ एकत्रित समुदाय तापस की स्तुतियाँ कर रहा था, वहाँ राजकुमार पाश्वर् के मन में इस तापस के प्रति, उसके अज्ञान के कारण भर्त्सना का भाव प्रबल होता जा रहा था। मुवराज ने तापस कमठ को माधपान करते हुए

कहा कि यह तप किसी शुभ फल को देने वाला नहीं होगा । करुणा से रहित कोई धर्म नहीं हो सकता और यदि ऐसा कोई धर्म माना जाता है, तो वह अज्ञानता के कारण ही धर्म माना जा सकता है—वास्तव में वह आढम्बर और पाखण्ड के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । अन्य जीवों को कष्ट पहुँचाकर, उनका प्राणान्त कर आगे बढ़ने वाली साधना, साधक का कल्याण नहीं कर सकती ।

अपनी साधना के प्रति की गयी ललकार को कमठ सहन नहीं कर पाया । उसने राजकुमार के विचारों का प्रत्याख्यान करते हुए रोपयुक्त वाणी में कहा कि तप की महिमा को हम भली-भाँति समझते हैं । तुम जैसे राजदण्ड धारण करने वालों को इसका मिथ्या दम्भ नहीं रखना चाहिये । कुमार शान्त थे । गम्भीर वाणी में उन्होंने कहा कि धर्म पर किसी व्यक्ति, वंश या वर्ण का एकाधिपत्य नहीं हो सकता । क्षत्रिय होकर भी कोई धर्म के भर्म को समझ ही नहीं सकता अपितु समझा भी सकता है और ब्राह्मण होकर भी धर्म के नाम पर अकरण बन सकता है, जीव हिंसा कर सकता है । ऐसा न होता तो आज तुम जीवित प्राणी को यों अग्नि में नहीं होमते ।

एकत्रित जनसमुदाय में अपने प्रति धारणा की अवनति देखकर कमठ तो क्रोधाभिभूत हो गया । उसके रक्तिमवर्णी नेत्रों का आकार अभिव्यक्त होने लगा । क्रोध में आकर उसने राजकुमार पार्व को बुरा-भला कहा । यह कर्कशवाणी में कहने लगा कि कुमार मुझ पर जीव-हत्या का दोष लगाकर व्यर्थ ही भक्तों की दृष्टि में मुझे अवनत करने का साहस सोच-समझ कर करो । मैं किसी भी प्राणी की हत्या नहीं कर रहा हूँ ।

इस वाक्-संघर्ष को व्यर्थ समझकर युवराज पार्वकुमार ने नाग की प्राण-रक्षा द्वारा अपने कर्तव्य को पूर्ण करने की ठान ली । उन्होंने आज्ञा दी कि सबकड़ को अग्नि से बाहर निकाल लिया जाय । सेवकों ने तुरन्त आदेश-पालन किया । उसने सबकड़ को आग से बाहर निकलवाकर नाग को इस दारुण यातना से मुक्त किया । अब तक नाग भीषण अग्नि से झुलस गया था और भरणासन्न था । उन्होंने उसे भवकार गृहमंत्र श्रवण करवाया—इस प्रयोजन से कि उसे सद्गति प्राप्त हो सके ।

सबकड़ में से नाग को इस दुरवस्था में निकलते देखकर कमठ को तो जैसे काठ ही मार गया । जनता उसकी करुणाहीनता के लिए निन्दा करने लगी । वह हतप्रम सा हो गया । इस पर कुमार का यह उपदेश कि अज्ञान तप को त्यागो और दया-धर्म का पालन करो—उसको असंतुलित कर देने की पर्याप्त था ही । घोर सज्जा ने उसे नगर त्यागकर अन्यत्र वनों में जाने की विवश कर दिया । यहाँ भी वह बटोर अज्ञान तप में ही व्यस्त रहा और मरणोपरान्त मेघमासी नामक अमुरकुमार देख बना ।

पार्वकुमार की चिन्तनशीलता ने उन्हें गंवार की अगारता से भली-भाँति अवगत कर दिया था । वे मानसिक रूप से तो विरक्त जीवन हो रहे थे । संभव में निमग्न रहकर भी जल में कमलवत् वे सर्वदा नित्य रह जाते थे । विषयों

के प्रति रंचमात्र भी आकर्षण उसके मन में न था । उनके ज्ञान और शक्ति की गाथाएं दूर-दूर तक कही-सुनी जाती थीं । भव्य और अति सुन्दर व्यक्तित्व कुमार की विशेषता थी । अनेक राजघरानों से कुमार के लिए विवाह-प्रस्ताव आने लगे, किन्तु वे तो साधना-पथ को अपनाना चाहते थे । अतः वे मला इनमें से किसी को कंठे स्वीकार करते ।

उस समय कुदास्थल में महाराजा प्रसेनजित का शासन था । उनकी राजकुमारी प्रभावती अनिच्छा रूपवती और सर्वगुणसम्पन्ना थी । अब वह भी विवाहोपयुक्त वय को प्राप्त कर चुकी थी और महाराज प्रसेनजित उसके अनुकूल वर की खोज में थे । कुमारी प्रभावती ने एक दिन किन्नरियों का एक गीत सुन लिया, जिसमें पार्श्वकुमार के अनुपम रूप की प्रशंसा के साथ-साथ उस कन्या के महाभाग्य का बखाना था, जो उसकी पत्नी बनेगी । राजकुमारी पार्श्वकुमार के प्रति पूर्वराग से ग्रस्त हो गयी । उसने मन में संकल्प धारण कर लिया कि वह विवाह करेगी तो उसी राजकुमार से अन्यथा आजन्म अविवाहिता ही रहेगी । कामल मन ने इसकी अभिव्यक्ति सत्तियों के सम्मुख की और राजकुमारी की हितैषिणी उन सत्तियों ने यह संवाद राजा प्रसेनजित तक पहुंचा दिया । अब प्रयत्न प्रारम्भ हुए । महाराजा स्वयं वाराणसी नरेश महाराज अश्वमेध के समक्ष इस प्रार्थना के साथ पहुंचाना ही चाहते थे कि एक संकट आ उपस्थित हुआ ।

कलिंग में उन दिनों यवनराज का शासन था । वह अपने युग का एक शक्ति-शाली शासक था । यवनराज ने जब राजकुमारी के रूपगुण की ख्याति सुनी, तो उसे प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठा । उसने महाराजा प्रसेनजित को सन्देश भिजवाया कि प्रभावती का हाथ मेरे हाथ में दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ । इस धमकी से राजा प्रसेनजित विचलित हो गये थे । यवनराज की शक्ति के दबाव में भी मला राजा अपनी कन्या उसे कंठे दे देते ? अब उनके पास अन्य शासकों से सहायता की याचना करने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं था । निदान, उन्होंने अपना दूत महाराजा अश्वमेध के दरबार में भेजा । दूत ने सारी कथा प्रस्तुत कर दी । राजकुमारी के मन में पार्श्वकुमार के प्रति प्रेम का जो प्रबल भाव था, दूत ने महाराजा अश्वमेध को उससे भी अवगत किया और प्रार्थना की कि संकट की इस घड़ी में कुदास्थल की स्वाधीनता और राजकुमारी प्रभावती के धर्म की रक्षा कीजिये ।

महाराजा अश्वमेध को यवनराज का यह अनैतिकपूर्ण दुराग्रह उत्तेजित कर गया । उन्होंने दूत को महाराजा प्रसेनजित की सहायता करने का आश्वासन देकर विदा किया और युद्ध की तैयारी का आदेश दिया । तुरन्त ही सैन्यदल सम्मिलित होकर प्रमाण हेतु तत्पर हो गया । महाराजा स्वयं इस विजालवाहिनी का नेतृत्व करने के लिए प्रस्थान पर हो रहे थे कि युवराज पार्श्वकुमार उपस्थित हुए और उन्होंने विनम्रपूर्वक निवेदन किया कि युवा पुत्र के होते हुए महाराजा को यह कष्ट न करना होना । मुझे आदेश दीजिये—यदि यवन सेना का दलन करने की पूर्ण

क्षमता रखता हूँ। मेरे भुजबल के परीक्षण का उचित अवसर आया है। कृपया यह दायित्व मुझे सौंपिये।

पिता अपने पुत्र की शक्ति से परिचित थे। उन्होंने सहर्ष अपनी सहमति व्यक्त कर दी। वाराणसी की सेना ने राजकुमार पार्श्वकुमार के उत्साहवर्द्धक नेतृत्व में प्रयाण किया। इसका समाचार पाकर ही यवनराज सन्न रह गया। पार्श्वकुमार के पराक्रम और शौर्य से वह भला कैसे अपरिचित रह सकता था? उसका शक्ति का दम्भ फीका पड़ने लगा। उसका आमना-सामना जब पार्श्वकुमार से हुआ तो उनके प्रतापी व्यक्तित्व को देख कर उसकी विजय की रही-सही आशा भी ध्वस्त हो गयी। पार्श्वकुमार ने यवनराज से कहा कि तुम आतंकित प्रतीत होते हो। मैं शक्तिशाली हूँ, किन्तु तुम्हारी तरह निरीह प्रजा और शांति का विनाश मैं उपयुक्त नहीं मानता हूँ। राजकुमारी की माँग कर तुमने घोर अनुचित कार्य किया है। यदि अब भी तुम अपने इस अपराध के लिए क्षमायाचना करने को तत्पर हो, तो युद्ध टल सकता है। युद्ध होने पर तुम्हारा और तुम्हारी शक्ति का चिन्ह भी शेष नहीं रहेगा। उन्होंने यवनराज को ललकारा कि अब भी अगर तुम युद्ध चाहते हो तो उठाओ शस्त्र।

यवनराज के तो छक्के ही छूट गये। उसने शस्त्र हथल दिये और पीपल के पत्ते की तरह काँपते हुए वह क्षमायाचना करने लगा। उसका सारा गर्व सहस्र-नहस हो गया। कुमार ने यवनराज और कुदास्यल-नरेश महाराज प्रसेनजित के मध्य मित्रता का सम्बन्ध स्थापित करा दिया और संकट के मेघ छितर का अदृश्य हो गये। राजकुमारी का माग्याकाश भी स्वच्छ और निरभ्र हो गया।

महाराजा प्रसेनजित तो अतिशय आभारी थे ही। उन्होंने समस्त राज्य की ओर से कुमार के प्रति धन्यवाद करते हुए उनका अभिनंदन किया। उन्होंने राजकुमार से अपनी कन्या प्रमावती के साथ पाणिग्रहण का भी प्रबल आग्रह किया। राजकुमारी के हृदय प्रेम से अवगत होकर पार्श्वकुमार विचित्र गमगमा में ग्रस्त हो गये। ये कुदास्यल की सुरक्षा हेतु आये थे; विवाह के लिए नहीं। इस नये कार्य के लिए पिता की अनुमति अपेक्षित थी और कुमार ने इसी आशय का उत्तर दिया।

महाराजा प्रसेनजित अपनी पुत्री के साथ वाराणसी पहुँचे और उन्होंने महाराजा अश्वरोन से आग्रहपूर्वक निवेदन किया। उस समय कुमार की मध्य सफलता के उपलक्ष में राजधानी में उत्सास के साथ समारोह मनाये जा रहे थे। यद्यपि कुमार, जो मन में विरक्त थे, विवाह के भ्रम में पड़ना नहीं चाहते थे, किन्तु अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी और समारोहों में एक नवीन आभंग आ गया। अनुपम उत्साह के साथ राजकुमार पार्श्वकुमार और राजकुमारी प्रमावती का परिणयोत्सव सम्पन्न हुआ।

जब पार्श्वकुमार के जीवन में सर्वत्र सरमता और आनंद विद्यमान पड़ा था। जीवन और मृत्यु, शृंगार और प्रेम सुगम-सरिताएँ प्रवाहित करने लगे। प्रमावती का

निर्मल अनुराग उन्हें प्राप्त था, किंतु उनका मन इन सांसारिक विषयों में नहीं रम पाया। भौतिक सुखों की कामना तो उन्हें कभी रही ही नहीं। ज्यों-ज्यों विषयों का विस्तार होता गया उनका मन त्यों ही त्यों विराग की ओर बढ़ता गया और अंततः मात्र ३० वर्ष की अवस्था में उन्होंने संसार को त्याग देने का अपना संकल्प व्यक्त भी कर दिया। तब तक उन्हें यह अनुभव भी होने लग गया था कि उनके भोग फलदायी कर्मों की समाप्ति अब समीप ही है और अब उन्हें आत्म-कल्याण में प्रवृत्त होना चाहिए। सभी लोकांतिक देवों ने धर्मतीर्थ के प्रवर्तन की प्रार्थना की। कुमार पार्श्व धर्पोदान में लग गये। वे एक वर्ष तक अमित दान देते रहे और तब उनका दीक्षा-मिपेक हुआ।

दीक्षाग्रहण : केवलज्ञान

दीक्षामिपेक सम्पन्न हो जाने पर पार्श्वकुमार ने निष्क्रमण किया। समस्त वैभव और स्वजन-परिजनों को त्यागकर वे विद्याला नाम की शिविका में आरुढ़ हो आश्रम पद उद्यान में पधारे। वहाँ स्वतः ही उन्होंने समस्त वस्त्राभूषणों को अपने तन से पृथक् कर दिया और ३०० अन्य राजाओं के साथ अष्टम तप में भगवान ने दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा के तुरन्त पश्चात् ही उन्हें गनःपर्यवज्ञान की प्राप्ति हो गयी। वह पौष कृष्ण एकादशी के अनुराधा नक्षत्र का शुभ योग था। आगामी दिवस को कोष्कट ग्राम में धन्य नाम के एक गृहस्थ के यहाँ भगवान का प्रथम पारणा हुआ। इसके पश्चात् भगवान ने अपने अजस्र विहार पर कोष्कट ग्राम से प्रस्थान किया।

अभिग्रह

दीक्षोपरांत भगवान ने यह अभिग्रह किया कि अपने साधना समय अर्थात् ८३ दिन की छद्मस्थचर्या की अवधि में मैं नारीर से ममता हटाकर मर्दया समाधि अवस्था में रहूँगा। इस साधना-काल में देव-मनुज, पशु-पक्षियों की ओर से जो भी उपसर्ग उत्पन्न होंगे उनकी अर्चवत् भाव से सहन करूँगा।

भगवान अपने अभिग्रह के अनुरूप शिवपुरी नगर में पधारे और कौशाम्ब वन में ध्यानलीन होकर नढ़े हो गये।

उपसर्ग

अपने सतत और मुक्त विहार के दौरान भगवान एक बार एक साधन-आश्रम के समीप पहुँचे ही थे कि संध्या हो गयी। अतः भगवान ने अग्रसर होने का विचार स्वगित कर दिया। वे एक बट-मृग के नीचे कायोत्सर्ग कर गढ़े हो गये—ध्यानस्थ हो गये। इस समय कमठ का जीव मेघमाली अगुर के रूप में था। उगने अपने ज्ञान की शक्त कर लिया कि भगवान के साथ उसका पूर्वजन्म का वंशजन्म है। भगवान ध्यानस्थ हैं। वह दम कोमल परिस्थिति का साम उठाने के लिए प्रेरित हो उठा। प्रतिशोध का भाव उसके मन में कमगमाने लगा।

कमठ ने मायाचार का आश्रय लिया । उसने सिंह, भालू, हाथी आदि विभिन्न रूप धारण कर भगवान् को भयभीत करने का और उनके ध्यान को भंग करने का भरसक प्रयत्न किया । भगवान् पर इनका तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ, वे यथावत ध्यानलीन, शांत और अविचलित ही बने रहे । अपनी इस असफलता पर मेघमाली बड़ा कुण्ठित हो गया । प्रतिक्रियास्वरूप वह और अधिक भयंकर बाधा उपस्थित करने की योजना सोचने लगा । उसने तुरन्त एक निर्णय कर लिया और सारा गगनमण्डल घनघोर मेघों से आच्छादित हो गया । कम्पित कर देने वाली मेघ-गर्जनाओं से दिखाएँ काँपने लगीं, चपला की चमक-दमक जैसे प्रलय के आगमन का संकेत करने लगी । तीव्र झंझावात भी सक्रिय हो गया, जिसकी चपेट में आकर विशालकाय वृक्ष भी ध्वस्त होने लगे । इन विपरीत और भयंकर परिस्थितियों में भी भगवान् अचल बने रहे । तब भूसलाधार वर्षा होने लगी । जलधाराएँ मेघ रूपी धनुष से निकले बाणों की भाँति प्रहार करने लगी । सारा क्षेत्र थल से समुद्र में परिणत हो गया । सर्वत्र जल ही जल दृष्टिगत होने लगा । देखते ही देखते सृष्टि संहारक जल-प्लावन-सा दृश्य उपस्थित हो गया । सारा आश्रम जलमग्न हो गया । घरती पर पानी की गहराई उत्तरोत्तर बढ़ती गयी । भगवान् घुटनों तक जल-मग्न हुए और मेघमाली की आँखें उधर ही गड़ गयीं । ज्यों-ज्यों जल-स्तर बढ़ता जाता, वह अधिक से अधिक प्रसन्न होता जा रहा था । जब भगवान् की नासिका को जल स्पर्श करने लगा तो अपनी योजना की सफलता की सन्निकटता अनुभव कर वह दर्पपूर्ण अट्टहास कर उठा । प्रभु थे कि अब भी अपने अटल ध्यान में मग्न अविचलित रहे थे ।

नागकुमारों के इन्द्र धरणेन्द्र ने भगवान् के इस रौद्र उपसर्ग को देखा और उनके मन में मेघमाली के प्रति तीव्र भर्त्सना का भाव घर कर गया । वह तुरन्त भगवान् की सेवा में उपस्थित हुआ । उसने प्रभु के चरणों के नीचे स्वर्ण कमल का आसन रख दिया और अपने सप्त फनों का छत्र धारण कराकर भगवान् की इस भीषण वर्षा से रक्षा की । जल स्तर ज्यों-ज्यों ऊपर उठता जाता था, भगवान् का आगमन भी ऊपर उठता जाता अतः यह जल उनकी कोई हानि नहीं कर सका । वे इस उपसर्ग की घोर यातना में भी अपनी साधना में दृढ़ बने रहे । मेघमाली का यह दाँव भी चूक गया । क्रोध तथा प्रतिशोध-भूति में असफलता की सज्जा के कारण वह दुरुष भी था और निकर्तव्य-विमूढ़ भी । उसकी समस्त माया विफल हो रही थी ।

धरणेन्द्र ने प्रताड़ना देते हुए मेघमाली से कहा कि जगत के कल्याण का मार्ग खोजने वाले भगवान् के मार्ग में बाधाएँ उपस्थित करके तू कितना भयंकर दुष्टा में बदल रहा है—तुझे यह कदाचित् पूर्णतः मासूम नहीं है । अब भी तुझे चाहिए कि तू भगवान् की शरण में आज्ञा और अपने पापों की क्षमा करवाने । यदि तूने अब भी अपनी माया को नहीं गँगाता तो तू सर्वथा अक्षम्य हो जायगा । भगवान् के अपराधी का भला कभी कल्याण हुआ है ?

धरणेन्द्र का उक्त प्रयत्न प्रभावी हुआ और अगुर मेघमाली के मन में बदली

करनी के प्रति पदचात्ताप अंकुरित हुआ। उसे चोप उत्पन्न हुआ और अपने दुष्कर्म के कारण उसे आत्म-म्लानि होने लगी। वह सोचने लगा कि अपनी समग्र शक्ति को प्रयुक्त करके भी मैं अपनी योजना में सफल न हो सका, व्यर्थ ही गयी मेरी सारी माया। इन भयंकर उपद्रवों का कुछ भी प्रभाव भगवान पर नहीं हुआ। वे ध्यानशील भी रहे और शांत भी। अपार शक्ति के स्वामी होते हुए भी मेरे प्रति उनकी मुखमुद्रा में क्रोध या रुष्टता का रंग भी नहीं आ पाया। भगवान की इस क्षमाशीलता और धैर्य एवं धरणेन्द्र की प्रेरणा से मेघमाली का हृदय-परिवर्तन हुआ। वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि भगवान के चरणों में आश्रय लेने में ही अब मेरा कल्याण निहित है। वह दम्भी अब सर्वथा सरल हो गया था। पछतावे के भाव ने उसे बड़ा दयनीय बना दिया था। वह भगवान के चरण-कमलों से लिपट गया और दोन बाणी में बार-बार क्षमा-प्रार्थना करने लगा।

भगवान पाश्वर्नाथ स्वामी तो परम दीतरागी थे। उनके लिए न कोई मित्र का विशिष्ट स्थान रखता था और न ही किसी को वे शत्रु मानते थे। उनके लिए धरणेन्द्र और मेघमाली से कोई अन्तर नहीं था। वे न अपने द्वितीय धरणेन्द्र पर प्रसन्न थे और न घोर उपद्रवों द्वारा कष्ट व बाधा पहुँचाने वाले मेघमाली (कमठ) के प्रति उनके मन में रोष का ही भाव था। भगवान ने कमठ को आश्वस्त किया और वह घन्य हो गया। धरणेन्द्र भी भगवान की वन्दना कर विदा हो गया और कमठ भी एक नवीन मार्ग अपनाने की प्रेरणा के साथ चला गया। भगवान ने भी उस स्थल से विहार किया।

दीक्षोपरांत ८३ दिन तक भगवान इस प्रकार अनेक परीपहों और उपसर्गों को क्षमा व समता की प्रबल भावना के साथ झेलते रहे एवं छद्मस्थावस्था-में विचरणशील बने रहे। इस अवधि में भगवान ने अनेक कठोर तप एवं उच्च साधनाएँ कीं। अन्ततः ८४वें दिन वे वाराणसी के उसी आश्रमपद, उद्यान में लौट आये जहाँ उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। वहाँ पहुँचकर घातकी वृक्ष तले प्रभु ध्यान मग्न खड़े हो गये। अष्टम तप के साथ शुक्लध्यान के द्वितीय चरण में प्रवेश कर भगवान ने मातृककर्मों का क्षय कर दिया। भगवान को केवलज्ञान-केवलदर्शन की प्राप्ति हो गयी। वह चैत्र कृष्णा चतुर्थी के विशाखा नक्षत्र का शुभ योग था। भगवान के केवली हो जाने की इस तिथि को तो सभी स्वीकार करते हैं, किंतु कतिपय आचार्यों का मत यह है कि यही वह तिथि थी जब कमठ द्वारा भयंकर उपसर्ग प्रस्तुत किये गये थे, जबकि चोप इस तिथि को उस प्रसंग के अनन्तर की मानते हैं।

देव-देवेन्द्र को भगवान की केवल ज्ञानोपलब्धि की तुरंत सूचना हो गई। वे भगवान की सेवा में वन्दनार्थ उपस्थित हुए उन्होंने केवलज्ञान की महिमा का पुनः प्रतिपादन किया। सभी लोको में एक प्रखर प्रकाश भी व्याप्त हो गया था।

प्रथम धर्मदेशना

मगवान का प्रथम समवसरण आयोजित हुआ। उनकी अमोल वाणी से लामान्वित होने को देव-मनुजों का अपार समूह एकत्रित हुआ। माता-पिता (महाराजा अश्वसेन और रानी वामादेवी) और प्रभावती को मगवान के केवली हो जाने की सूचना से अपार-अपार हर्ष अनुभव हुआ। समस्त राज-परिवार मगवान की चरण-वन्दना हेतु उपस्थित हुआ। नवीन गरिमा-मण्डित मव्य व्यक्तित्व के स्वामी मगवान को शान मुद्रा में विराजित देखकर प्रभावती के नयन चू पड़े। मगवान तो ऐसे विरक्त थे, जिनके लिए समस्त प्राणी ही मित्र थे और उनमें से कोई भी विशिष्ट स्थान नहीं रखता था।

प्रभु ने अपनी प्रथम देशना में इन्द्रियों के दमन और मयं कपायों पर विजय प्राप्त करने का उपदेश दिया। कपायों से उत्पन्न होने वाले कुपरिणामों की व्याख्या करते हुए मगवान ने धर्म-साधना की महत्ता का प्रतिपादन किया। अपनी देशना में मगवान ने स्पष्ट किया कि आत्मा ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण चन्द्रमा के समान है किन्तु उसकी रश्मियाँ कर्मों के आवरण में छिपी रह जाती हैं। ज्ञान-वैराग्य की साधना इस आच्छादन को इस आवरण को दूर कर सकती है। ऐसा कर्मा प्रत्येक मानव का कर्त्तव्य है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य का व्यवहार ही मनुष्य को आवरणों से मुक्ति पाने की समर्थता दे सकता है। धर्म-साधना ही कर्म-बंधनों को काट सकती है। सभी के लिए धर्म की आराधना अपेक्षित है और धर्महीनता से जीवन में एक महादुःख निमित्त हो जाता है।

मगवान की अनुपम प्रभावपूर्ण और प्रेरक वाणी से हजारों नर-नारी गजग हुए। अनेक ने ममता, क्षमा और क्षांति की साधना का व्रत लिया। महाराजा अश्वसेन इस वाणी से प्रेरणा पाकर विरक्त हो गये। अपने पुत्र को राज्य-भार सौंपकर उन्होंने मगवान के पास मुनिव्रत धारण कर लिया। माता वामादेवी और प्रभावती (पत्नी) ने आर्हती-दीक्षा ग्रहण की। मगवान की इस प्रथम देशना में ही हजारों लोगों को आत्म-कल्याण के मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा मिली थी। मगवान ने अनुविध मंध की स्थापना की और भाव तीर्थंकर की गरिमा में सम्पन्न हुए।

परिनिर्वाण

केवली मगवान पाश्वनाथ स्वामी ने जन-जन के कल्याण हेतु लगभग ७० वर्ष तक ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए उपदेश दिये और अमंग्य जनों को मग्मार्ग पर लगाया। आपके धर्म-शासन में १००० माधुओं एवं २००० माध्वियों ने गिद्धि का लान प्राप्त किया था।

जब मगवान को अपना निर्याप-कास मधीय ही लगने लगा, तो वे मग्मेग निरार पधार गये। वहाँ उन्होंने ३३ अन्य माधुओं के साथ अनन्त व्रत लिया और

ध्यानलीन हो गये । शुक्लध्यान के चतुर्थ चरण में पहुँचकर भगवान ने सम्पूर्ण कर्मों का क्षय कर दिया । श्रावण शुक्ला अष्टमी को विशाखा नक्षत्र में भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की निर्वाण पद की प्राप्ति हो गयी और वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गये ।

धर्म-परिवार

गणघर	१०
केवली	१,०००
मनःपर्यवज्ञानी	७५०
अवधिज्ञानी	१,४००
चौदह पूर्वघारी	३५०
वैक्रियलब्धिघारी	१,१००
घादी	६००
अनुत्तरोपपातिक भुनि	१,२००
साधु	१६,०००
साध्वी	३८,०००
श्रावक	१,६४,०००
श्राविका	३,२७,०००

भगवान महावीर स्वामी

(विन्ह—निह)

जिनकी आत्मा राग-द्वेष और मोहादि दोषों से सर्वथा रहित है, जो मेरु पर्वत की भाँति घोर हैं, देववृन्द जिनको स्तुति करते हैं—ऐसे गिद्धार्थ वंश के पताका तुल्य और अरिवृन्द को नम्र करने वाले हे महावीर ! मैं विनयपूर्वक आपकी प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आप अज्ञान को दूर हटाने वाले हैं ।

वर्तमान अवसर्पिणी काल में २४ तीर्थंकरों की जो परम्परा भगवान आदिनाथ ऋषभदेव जी से प्रारम्भ हुई थी, उसके अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए हैं । २३वें तीर्थंकर भगवान पादर्वनाथ के २५० वर्ष पदचात् और दस पाँचवीं शताब्दी अर्थात् आज से लगभग षाई हजार वर्ष पूर्व भगवान ने दिग्भ्रान्त जनमानस को कल्याण का मार्ग बताया था ।

धर्मसंघ की स्थापना द्वारा भगवान ने तीर्थंकरत्व तो स्थापित किया ही था, माघ ही सप्ते अर्थात् मे वे सफल और समर्थ लोकनायक भी थे । अंधपरम्पराओं, पारश्व, यर्णादि भेद-भाव को दूर कर वे जहाँ सामाजिक सुधार के सबल सूत्रधार बने, वहाँ उन्होंने मानवीय उच्चादरों से व्युत्त मानव-जाति को करुणा, अहिंसा, प्रेम और वन्द्यता का पाठ भी पढ़ाया । इस प्रकार भगवान विद्वद्यग्युत्य की उज्ज्वल उदारता के धारक एवं संस्थापक भी थे । अखिल विश्व को भगवान ने साम्य, क्षमा, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह आदि के पावन सिद्धान्तों का स्वीकार्य बना दिया और जगत को मानवीय रूप प्रदान किया । इस प्रकार प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने मानव संस्कृति को एक व्यवस्थित रूप देकर उसका शुभारम्भ किया था, उसको मंगलपूर्ण और भव्य आशों से समन्वित करने का महान् कार्य अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने ही सम्पन्न किया । वे भटकी हुई विश्व-मानवता के उद्धारक और पथ-प्रदर्शक थे । भगवान यथार्थ में ही 'विश्व-मोनि' थे ।

पूर्वजन्म-कथा

प्रत्येक आत्मा परमात्मा बनने की सम्भावना में युक्त होता है । विशेष कौटि की उपलब्धियों के आधार पर ही उसे यह गरिमा प्राप्त होती है और ये उपलब्धियाँ किसी एक ही जन्म की स्रजनाएँ न होकर जन्म-जन्मान्तरों के सुकर्मों और सुकृतकार्यों के समुच्चय का रूप होती हैं । भगवान महावीर भी इस सिद्धान्त के अवधारक नहीं थे । जब

उनका जीव अनेक पूर्वजन्मों के पूर्व नयसार के भव में था, तभी श्रेष्ठ संस्कारों का अंकुरण उनमें हो गया था ।

अत्यन्त प्राचीनकाल में महाविदेह में जयन्ती नाम की एक नगरी थी, जहाँ शत्रुमर्दन नाम का राजा शासन करता था । नयसार इसी नरेश का सेवक था और प्रतिष्ठानपुर का निवासी था । नयसार स्वभाव से ही गुणव्राह्मक, दयालु और स्वामि-भक्त था । अपने स्वामी के आदेश पर एक बार नयसार वन में लकड़ी काटने को गया हुआ था । दोपहर को जब वह भोजन की तैयारी करने लगा, तभी उसने एक मुनि का दर्शन किया, जो परम प्रमावान् थे, किन्तु श्रान्त-वसान्त, तृपित और क्षुधित लग रहे थे । मुनि इस गहन वन में भटक गये थे, उन्हें मार्ग नहीं मिल रहा था । नयसार ने प्रथमतः तो मुनि का सेवा-सत्कार किया, आहार आदि का प्रतिताम लिया; तत्पश्चात् मुनि को वह उनके गन्तव्यस्थल तक पहुँचा आया । मुनि नयसार की सेवा पर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे धर्मोपदेश दिया । नयसार को मुनि के सम्पर्क से सम्यक्त्व की उपलब्धि हुई और वह आजीवन सम्यक्धर्म का निर्वाह करते हुए मुनिजनों की सेवा में ही व्यस्त रहा ।

नयसार का जीव अपने दूसरे भव में सौधर्म कल्प में देव हुआ । प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव का पुत्र था—चक्रवर्ती भरत और भरत का पुत्र था मरीचि । भगवान् ने भरत के एक प्रश्न के उत्तर में मरीचि के विषय में कहा था कि वह इसी अवसर्पिणी काल में तीर्थंकर बनेगा । इस भावी गरिमा से उसे गर्व की उत्पत्ति हो गयी थी और उसने इसकी आलोचना भी नहीं की । इसी मरीचि के रूप में (सौधर्म कल्प से च्यवन कर) नयसार ने अपना तीसरा भव धारण किया था । मरीचि भगवान् का सहगामी रहा और वही प्रथम परिव्राजक कहलाने का गौरव भी रखता है । यही नयसार का जीव अपने चौथे भव में ब्रह्मलोक का देव, पाँचवें भव में कौशिक ब्राह्मण, छठे भव में पुण्यमित्र ब्राह्मण, सातवें भव में गौधर्म देव, आठवें भव में अग्निद्योत, नौवें भव में द्वितीय कल्प का देव, दसवें भव में अग्निभूति ब्राह्मण, ग्यारहवें भव में सनत्कुमार देव, बारहवें भव में भारद्वाज, तेरहवें भव में माहेन्द्र कल्प का देव, चौदहवें भव में स्थावर ब्राह्मण, पन्द्रहवें भव में ब्रह्मकल्प का देव और सोलहवें भव में विद्याल-भूति का पुत्र विश्वभूति बना । विश्वभूति सासारिक कपटाचार को देखकर विरक्त हो गया था और अपने मुनि-जीवन में उसने घोर तपस्याएँ की । अपने १७वें भव में नयसार का जीव महाशुक्रदेव हुआ और तदनन्तर वामुदेव त्रिपृष्ठ के रूप में उसने १८वाँ भव धारण किया ।

पीठ पर ३ वसलियों के उमरे होने के कारण उसका नाम त्रिपृष्ठ हुआ था । वह अत्यन्त वसुशाली और पराक्रमी राजकुमार था । इस युग का प्रतिवासुदेव था—राजा अश्वघ्रीव । अश्वघ्रीव के राज्य में एक स्थान पर घालिमेत में एक वन्यसिंह का बड़ा आतंक था । उसके हनन के लिए अश्वघ्रीव ने वामुदेव त्रिपृष्ठ के पिता महाराजा

प्रजापति की सहायता की याचना की थी। त्रिपृष्ठ शस्त्रों से सेस होकर, रपाखड़ होकर सिंह को समाप्त करने चला और उसकी कन्दरा में पहुँच कर उसे ललकारा। सिंह तो बेचारा रथहीन और शस्त्ररहित था। वीरधर्मानुसार त्रिपृष्ठ ने भी रथ और शस्त्रों का त्याग कर दिया और हिंस्र सिंह से द्वन्द्व करने लगा। देखते ही देखते उसने सिंह के जवड़े को विदीर्ण कर दिया। सिंह का प्राणान्त हो गया। इस पराक्रम को सुनकर राजा अश्वघ्रीव को निश्चय हो गया कि त्रिपृष्ठ ही मेरा वध करने वाला वासुदेव होगा और उसे पहले ही समाप्त कर देने की योजना से त्रिपृष्ठ को सम्मानित करने के लिए अश्वघ्रीव ने अपनी राजधानी में आमंत्रित किया। इस सन्देश के साथ त्रिपृष्ठ ने आमंत्रण को अस्वीकृत कर दिया कि जो राजा एक सिंह को भी नहीं मार सका, उसके द्वारा सम्मानित होने से हमारी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती। इस उत्तर से अश्वघ्रीव क्रुपित हो गया और विशाल सेना के साथ उसने प्रजापति के राज्य पर आक्रमण कर दिया और त्रिपृष्ठ के हाथों मारा गया।

त्रिपृष्ठ जितना पराक्रमी था उतना ही, अकरुण और क्रूरकर्मी भी था। अतः उसने निकाचित कर्म का वध कर लिया और इस प्रकार नयसार का १६वाँ भव तब हुआ, जब वासुदेव त्रिपृष्ठ का जीव सप्तम नरक में नेरइया के रूप में उत्पन्न हुआ। यही जीव अपने २०वें भव में सिंह, २१वें भव में चतुर्थ नरक का नेरइया होकर २२वें भव में प्रियमित्र (पोटिल) चक्रवर्ती हुआ।

प्रियमित्र ने पोटिलाचार्य के पास संयम ग्रहण कर दीर्घकाल तक धीर तप और साधनाएँ कीं और इसका जीव महाशुक्र कल्प में देव बना। यह नयसार का २३वाँ भव था। अपने २४वें भव में नयसार का जीव राजा नन्दन के रूप में उत्पन्न हुआ था और उसने तीर्थंकर गोत्र का बंधन किया तथा मयासमय काल कर वह प्राणत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान में देव बना। यह नयसार के जीवन का २५वाँ भव था।

[प्राणत स्वर्ग से पृथ्वी पर राजा नन्द का (नयसार का) जीव ब्राह्मणी देवानन्दा की कुक्षि में स्थिर हुआ था। यह २६वाँ भव था और वहाँ से निकल कर उसे रानी त्रिदाला के गर्भ में स्थापित किया गया यह नयसार के जीव का २७वाँ भव था—भगवान महावीर स्वामी के रूप में।]

जन्म-वंश

ब्राह्मणकुण्ड ग्राम में एक सदाचारी ब्राह्मण श्रृणुमदत्त का निवास था। उसकी पत्नी का नाम था—देवानन्दा। प्राणत स्वर्ग की सुशोषमोग-अवधि समाप्त होने पर राजा नन्दन (नयसार) का जीव वहाँ में ज्युत हुआ और ब्राह्मणी देवानन्दा के गर्भ में स्थिर हो गया। उस समय आपाङ्ग शुक्ला ६ का उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र था। गर्भधारण की रात्रि को ही देवानन्दा ने १४ दिव्य स्वप्न देगे और उनकी चर्चा श्रृणुमदत्त से की। उनमें स्वप्न पल पर विचार करके कहा कि देवानन्दा मुझे, पुष्पगानी, मोक्ष-पूज्य, विद्वान और पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। यह सुनकर देवानन्दा परम प्रसन्न हुई और मनोयोगपूर्वक वह धर्म का पालन करने लगी।

देवाधिप शक्रेन्द्र ने अपने अवधिज्ञान से यह ज्ञात कर लिया कि श्रमण भगवान महावीर ब्राह्मणी देवानन्दा के गर्भ में अवस्थित हो चुके हैं तो उन्होंने आसन से उठकर भगवान की वन्दना की। इन्द्र के मन में यह विचार आया कि परम्परानुसार तीर्थंकरों का जन्म पराक्रमी और उच्चवंशों में ही होता रहा है, कभी भी क्षत्रियेतर कुल में उन्होंने जन्म नहीं लिया। भगवान महावीर ने ब्राह्मणी देवानन्दा की कुक्षि में कैसे जन्म लिया। यह आश्चर्यजनक ही नहीं एक अनहोनी बात है। इन्द्र ने निर्णय किया कि मुझे चाहिए कि ब्राह्मण कुल से निकालकर मैं उनका साहरण उच्च और प्रतापी वंश में कराऊँ। यह मोक्षकार इन्द्र ने हरिणैगमेपी को आदेश दिया कि भगवान को देवानन्दा के गर्भ से निकालकर राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशलादेवी के गर्भ में साहरण किया जाय।

उस समय रानी त्रिशला भी गर्भवती थी। हरिणैगमेपी ने अत्यन्त कौशल के साथ दोनों के गर्भों में पारस्परिक परिवर्तन कर दिया। उस समय तक भगवान ने देवानन्दा के गर्भ में ८२ रात्रियों का समय व्यतीत कर लिया था और उन्हें ३ ज्ञान भी प्राप्त हो चुके थे। वह आश्विन कृष्ण त्रयोदशी की रात्रि थी।

उस रात्रि में ब्राह्मणी देवानन्दा ने स्वप्न देखा कि पूर्व में जो १४ महान् मंगलकारी शुभ स्वप्न वह देख चुकी थी, वे सभी उसके मुख के मार्ग से बाहर निकल गये हैं। उसे अनुभव होने लगा कि जैसे उसके शुभगर्भ का हरण हो गया है और वह अतिशय दुखी हुई।

महावीर स्वामी का रानी त्रिशला के गर्भ में साहरण होते ही उसने १४ मंगलदायी दिव्य स्वप्नों का दर्शन किया। स्वप्न-दर्शन के प्रसंग से अवगत होकर जिज्ञासावश महाराजा सिद्धार्थ ने विद्वान् स्वप्न फलदर्शकों को सादर आमंत्रित किया। इन विद्वज्जनों ने स्वप्नों पर गहन चिन्तन कर निर्णय दिया कि इन दिव्य स्वप्नों का दर्शन करने वाली माता तीर्थंकर अथवा चक्रवर्ती जैसे माग्यशाली पुत्र को जन्म देती है। पंडितों की घोषणा से समग्र राज-परिवार में प्रसन्नता की लहर दौड़ गयी।

गर्भगत अभिग्रह एवं संकल्प

गर्भ में दिशु की स्वामाविक गतिविधियाँ रहती हैं। वह यथोचित रूप से संक्रमणशील रहता है। यह गर्भस्थ भगवान महावीर के लिए भी स्वामाविक ही था। किंतु एक दिन उन्हें इस बात का विचार हुआ कि मेरे गतिशील होने से माता को पीड़ा होती है। अतः उन्होंने अपनी गति को स्थगित कर दिया। शुभेच्छा से प्रारम्भ किये गये इस कार्य की विलोम प्रतिक्रिया हुई। अपने गर्भ की स्थिरता और अचंचलता देखकर माता त्रिशला रानी को चिंता होने लगी कि या तो मेरे गर्भ का ह्रास हो गया है, या फिर उसका हरण कर लिया गया है। इस कल्पना मात्र से माता धोर-कण्ठिता हो गयी। इस अप्रत्याशित नवीन स्थिति से राजपरिवार में विषाद व्याप्त हो गया। अवधिज्ञान से भगवान इस सारी परिस्थिति से अवगत हो गये और उन्होंने पुनः अपनी गति प्रारम्भ कर समस्त आर्शकाओं को निर्मूल कर दिया। माँ के मन में अपनी मावी

संतति के प्रति जो अगाध वात्सल्य और ममता का भाव था, गर्भस्थ भगवान को उसकी अनुभूति होने लगी । उन्होंने निश्चय किया कि ऐसे ममतामय माता-पिता के लिए मैं कभी कष्ट का कारण नहीं बनूँगा । भगवान ने गर्भस्थ-अवस्था में ही इस आशय का संकल्प धारण कर लिया कि अपने माता-पिता के जीवन-काल में मैं गृहत्यागी होकर, केशलुंचनकर दीक्षा ग्रहण नहीं करूँगा ।

गर्भ की कुशलता का निश्चय हो जाने पर पुनः सर्वत्र हर्ष फैल गया । प्रमुदित मन से माता और अधिक संयमपूर्ण आहार-विहार के साथ रहने लगी । गर्भावधि के ६ मास और साढ़े ७ दिन पूर्ण होने पर चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की अर्द्ध रात्रि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में (३० मार्च ५६६ ई० पू०) रानी ने एक परम तेजस्वी पुत्रश्रेष्ठ को जन्म दिया । शिशु एक सहस्र आठ लक्षणों और कुन्दनवर्णों शरीर वाला था । कुमार के जन्म से त्रिलोक में अनुपम आभा व्याप्त हो गयी और घोर यातनाओं के सहने वाले नारकीय जीवों को भी पलभर के लिए सुखद शांति की अनुभूति होने लगी । ५६ दिक्कुमारियों और ६३ इन्द्रों ने मेरु पर्वत पर भगवान का जन्म कल्याण महोत्सव मनाया । शक्रेन्द्र ने भगवज्जननी रानी त्रिशला को अमिवादन किया और भगवान को महोत्सव-स्थल पर ले आया । भगवान को विधिपूर्वक जब शक्रेन्द्र ने स्नान कराया तो उनके शरीर की आकार-लघुता देखकर उसका मन सशंक हो उठा और अवधिज्ञान से यह सब जात कर भगवान ने समस्त पर्वत को कम्पित कर दिया । इस प्रकार इन्द्र की हांका को भगवान ने दूर कर दिया । जन्मोत्सव सम्पन्न हो जाने पर भगवान को पुनः माता के समीप पहुँचाकर इन्द्र ने नमन के साथ प्रस्थान किया ।

कुमार-जन्म से सारे राज्य में हर्ष ही हर्ष फैल गया । जन्मोत्सव के विशद आयोजनों द्वारा यह हादिक प्रसन्नता व्यक्त होने लगी । भगवान के जन्म के प्रभाव से ही सारे राज्य में श्री समृद्धि होने लगी और विपुल धन-धान्य हो गया था ।

नामकरण

पिता महाराजा सिद्धार्थ ने यह अनुभव किया कि जब से कुमार माता के गर्भ में आये थे तब से राज्यभर में उत्कर्ष ही उत्कर्ष हो रहा था । समस्त राजकीय साधनों, शक्ति, ऐश्वर्य, प्रभुत्व आदि में भी अद्भुत अचिष्टृष्टि हो रही थी । अतः पिता ने प्रसन्न मन से पुत्र का नाम रखा—वर्धमान ।

बाल्यावस्था में भगवान का 'वर्धमान' नाम ही अधिक प्रचलित हुआ, किन्तु भगवान के कुछ अन्य नाम भी थे—वीर, जातपुत्र, महावीर, सम्मति आदि । ये नाम भगवान की विभिन्न विशेषताओं के संदर्भ में विशिष्टता के साथ प्रयुक्त होते हैं । इनमें से एक नाम 'महावीर' इतना अधिक ग्राह्य और लोक-प्रचलित हुआ कि इसकी प्रसिद्धि ने अन्य नामों को सुप्तप्राय ही कर दिया ।

भगवान को महावीर नाम से स्मरण करना, उनकी एक महती विशेषता को हृदयंगम करने का प्रतीक है । वस्तुतः भगवान 'वीर' ही नहीं महावीर थे । वीर तो वह

है, जो अपनी शक्ति, शौर्य और पराक्रम से अनीति, अनाचार और दुर्जनता का विनाश कर सत्य, न्याय और नीति को प्रतिष्ठित करने में यथोचित योग दे सके। भगवान् महावीर स्वामी के जीवन का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि वे वीरता की इस कसौटी से परे थे, बहुत आगे थे। अपार-अपार शक्ति और सामर्थ्य के स्वामी होते हुए भी उन्होंने विरोधियों को अपनी इस विशेषता के प्रयोग द्वारा पराजित नहीं किया। शांति, क्षमा, प्रेम आदि अन्य अमोघ अस्त्रों का ही प्रयोग कर विपक्षियों के हृदय को जीत लेने की भूमिका निभाने में वे अद्वितीय थे। अतः अहिंसा शक्ति से सम्पन्न भगवान् 'वीर' नहीं, अपितु महावीर थे और इस आशय में उन्होंने अपने इस नाम को चरितार्थ कर दिया था।

बाल्य जीवन

सत्रिंशकुण्ड उस काल में बड़ा सुख-सम्पन्न और वैभवशाली राज्य था और भगवान् के प्रादुर्भाव से इसमें और भी चार चाँद लग गये थे। परम ऐश्वर्यशाली राज-परिवार के सुख-वैभव और माता-पिता के सघन ममत्व के वातावरण में कुमार वर्धमान पालित-पोषित होने लगे। शिशु तन और मन से उत्तरोत्तर विकसित होने लगा और भगवान् के जन्मजात गुण प्रतिभा, विवेक, तेज, ओज, धैर्य, शौर्य आदि में आयु के साथ-साथ सतत रूप से अभिवृद्धि होने लगी। बाल्यावस्था से ही असाधारण बुद्धि और अद्भुत साहसिकता का परिचय भगवान् के कार्य-कलापों से मिला करता था।

साहस एवं निर्भीकता

भगवान् के जीवन की एक घटना तब की है जब उनकी आयु मात्र ८ वर्ष की थी। वे अपने बाल-मत्वाओं के साथ वृक्ष की शाखाओं में उछल-कूद के एक खेल में मग्न थे। इस वृक्ष पर एक भयानक नाग लिपटा हुआ था। जब बालकों का ध्यान उसकी ओर गया तो उनकी साँस ही थम गई। भयातुर बालकों में भगदड़ मच गई। उस समय वर्धमान ने सभी को अमर्य दिया और साहस के साथ उस विपथर को उठा कर एक ओर रख दिया। यह नाग साधारण सर्प नहीं था। बालक वर्धमान के साहस और शक्ति की गाथाओं का गान तो सर्वत्र होने ही लगा था। एक बार स्वर्ग में देव-राज इंद्र ने इनकी इस विषय में प्रशंसा की थी और एक देव ने इंद्र के कथन में अविश्वास प्रकट करते हुए स्वयं परीक्षा करके तुष्ट होने की ठान ली थी। वही देव नाग के वंश में प्रभु की निर्भीकता एवं साहस की परख करने आया था।

इसी प्रकार वर्धमान अन्य साधियों के साथ 'तनदूषक' नामक खेल खेल रहे थे, जिसमें क्रम-क्रम से दो बालक एक स्थान से किसी लक्ष्य तक दौड़ते हैं। इसमें पराजित होने वाला तिलाड़ी धिजयी खिलाड़ी की कंधे पर बिठाकर सौटता है। एक अपरिचित बालक के साथ वर्धमान का युग्म बना। प्रतिस्पर्धा में वर्धमान जीते और नियमानुसार उयोही वे पराजित बालक के कंधे पर चढ़े, कि वह खिलाड़ी अपने देह के आकार को बढ़ाने लगा। यह आक्रामक ऊपर से ऊपर की बढ़ता ही चला गया। इस माया को

देखकर अन्य खिलाड़ी स्तंभित एवं भयभीत हो गये, किंतु निर्भीक वर्धमान तनिक भी विचलित नहीं हुए उन्होंने इस भायावी पर एक ही मुष्टि प्रहार ऐसा किया कि उसको देह संकुचित होने लगी और वर्धमान भूमि पर आ गये। यह अपरिचित खिलाड़ी भी वास्तव में वही देव था, जिसे पहली परीक्षा में भी वर्धमान के साहस में पूर्ण विश्वास नहीं हो पाया था। अब देवेन्द्र की उक्ति से सहमत होते हुए अपना छद्म वेश त्याग कर वह देव वास्तविक रूप में आया और भगवान से क्षमा-याचना करने लगा। ऐसे शक्ति, साहस और अमर्य के प्रतिरूप थे भगवान महावीर।

बुद्धि बंधव के घनो

तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं और कही से उन्हें औपचारिक रूप से ज्ञान-प्राप्ति की आवश्यकता नहीं होती। किंतु लोक-प्रचलन के अनुसार उन्हें भी कलाचार्य की पाठशाला में विद्याध्ययनायं भेजा गया। गुरुजी बालक के बुद्धि-बंधव से बड़े प्रभावित थे। कभी-कभी तो वर्धमान की ऐसी-ऐसी जिज्ञासाएं होती, जिनका समाधान वे खोज नहीं पाते। एक समय एक विप्र इस पाठशाला में आया और गुरुजी से एक के पदचान् एक प्रश्न करने लगा। प्रश्न इतने जटिल थे कि आचार्य के पास उनका कोई उत्तर नहीं था। बड़ी विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। बालक वर्धमान ने गुरुजी से सविनय अनुमति मांगी और विप्र के प्रत्येक प्रश्न का संतोषजनक उत्तर दे दिया। कलाचार्य ने स्वीकारोक्ति की कि वर्धमान परम बुद्धिशाली है—मेरा भी गुरु होने की योग्यता इसमें है। यह विप्रवेदाधारी स्वयं इंद्र था, जिसने कलाचार्य से सहमत होते हुए अपना यह मन्तव्य प्रकट किया कि यह साधारण शिक्षा वर्धमान के लिए कोई महत्त्व नहीं रखती। ऐसे अनेक प्रसंग वर्धमान के जीवन में वास्तविकता में ही आये, जिनसे उनके अद्भुत बुद्धि-धर्मस्कार का परिचय मिलता था और भावी तीर्थंकर की धीज रूप में उपस्थिति का जिनसे आभास हुआ करता था। बालक वर्धमान का प्रत्येक कार्य विशिष्ट और उनके व्यक्तित्व की विचित्रता व असामान्यता का द्योतक हुआ करता था।

चिन्तनशील पुष्पक वर्धमान

कमरा: वर्धमान की जीवन-यात्रा के पड़ाव एक-एक कर घीतते रहे और तेजस्वी व्यक्तित्व के साथ उन्होंने यौवन वय में पदार्पण किया। आकर्षक और मन-भावनी मूरत थी वर्धमान भगवान की। उत्साह, उत्साह और आनन्द ही उनके जीवन के अन्य नाम थे। ३० वर्ष की आयु तक उन्होंने संसार के समस्त विषयों का उन्मुक्त उपभोग किया। किंतु ज्ञातव्य यह है कि यह उनका मात्र वास्तव्य व्यवहार था, आत्मा की सहज अभिव्यक्ति नहीं। उनका आन्तरिक स्वरूप तो इसमें गर्वपा मित्र था। संसार के गुल-समुद्र में उनका तन ही निमग्न था, मन नहीं। 'चिन्तनशीलता' उनकी सहज प्रवृत्ति थी, जिनने उन्हें यन्तर्मुग्धी बना दिया था। जगत और जीवन की जटिल समस्याओं और प्रश्नों को गमजना और अपनी मौलिक बुद्धि से उनके हल खोजना—उनका सहज धर्म होता बना गया। इस प्रकार मन में वे तटस्थ और निरुद्ध थे।

जीवन ने इस प्रकार न केवल तन अपितु मन के तेज को भी अभिवर्धित कर दिया था। उनका मनोबल एवं चित्तन धीरे-धीरे विकास की ओर अग्रसर होता रहा।

जीवन और जगत के सम्बन्ध में उनका प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुभव ज्यों-ज्यों बढ़ने लगा वे उसकी विकारग्रस्तता से अधिकाधिक परिचित होते गये। उन्होंने देखा कि क्षत्रिय गण युद्ध में जो शौर्य प्रदर्शन करते हैं—वह भी स्वार्थ की भावना के साथ होता है कि यदि वेत रह गये तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और विजयी हुए तो शत्रु की सम्पत्ति और कामिनीयों पर हमारा अधिकार होगा ही। समाज में बेचारे निर्बल वर्ग, रायलों के लिए आखेट बने रहते हैं, यहाँ तक कि जिन पर इन असहायों की रक्षा का दायित्व है, वे स्वयं ही भसक बने हुए हैं। बाढ़ ही खेतों को लील रही है। सर्वत्र लोभ, लिप्सा का अनंत प्रसार है। धर्म जो जीवन-चक्र की धुरी है—वह स्वयं ही विकृत हो रहा है और इसकी आड़ में धर्माधिकारीगण स्वार्थवदा निरीह जनता को कुमांगों पर धकेल रहे हैं। धर्म के नाम पर हिंसा और कर्मकाण्ड की कुत्सित विभीषिका ने अपना आसन जमा रखा है। सामाजिक न्याय और आर्थिक समता का कहीं दर्शन नहीं होता और असहायजनों की रक्षा और सुविधा के लिए किसी के मन में उत्साह नहीं है। धर्म-भेद का भीषण रोग भी उन्होंने समाज में पाया जो पारस्परिक स्नेह, सौजन्य, सहानुभूति, हित-चिन्तन आदि के स्थान पर घृणा, क्रोध, हिंसा, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों को विकसित करता चला जा रहा है। इन दुर्दशाओं से वर्धमान का चित्त चीत्कार करने लगा था और मटकी हुई मानवता को सन्मार्ग पर लगाने के लिए वे प्रयत्नरत होने को सोचने लगे थे।

जीवन और जगत के ऐसे स्वरूप का अनुभव कर महावीर और अधिक चित्तन-शील रहने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि मैं ऐसे संसार से तटस्थ रहूँगा और उनकी गति बाहर के स्थान पर भीतर की ओर रहने लगी। वे अत्यन्त गम्भीर रहने लगे। मानव जाति को विकारमुक्त कर उसे सुख-सौख्य के बंधन से सम्पन्न करने का मार्ग खोजने की उत्कट प्रेरणा उनके मन में जागने लगी। फलतः भगवान् आत्म-केन्द्रित रहने लगे और जगत से उदासीन हो गये। उनकी चित्तन-प्रवृत्ति सतत रूप से सशक्त होने लगी, जो उनके लिए विरक्ति का पहला चरण बनी। वे गहन से गहनतर गामीर्ष्य धारण करते चले गये।

गृहस्थ-भोगी

श्रमण भगवान् की इस तटस्थ और उदासीन दशा ने माता-पिता को चिन्ता-ग्रस्त कर दिया। उन्हें भय होने लगा कि कहीं पुत्र अशमय ही बीतरागी न हो जाय और संकट को दूर करने के लिए वे भगवान् का विवाह रचाने की योजना बनाने लगे। भगवान् के योग्य वधू की खोज आरम्भ हुई। यह सारा उपक्रम देखकर महावीर तनिक विचित्र-सा अनुभव करने लगे। प्रारम्भ में तो उन्होंने परिणय-सूत्र-बन्धन के लिए अपनी स्पष्ट अतहमति व्यक्त कर दी, किन्तु उनके समक्ष एक समस्या और भी थी। वे अपने

माता-पिता को रंचमात्र भी कष्ट नहीं पहुँचाना चाहते थे । वे जानते थे कि योग्य वधू का स्वागत करने के लिए माता का मन कितना लालायित और उत्साहित है ? पिता अपने पुत्र को गृहस्थ रूप में देखने की कितनी तीव्र अभिलाषा रखते हैं ? और यदि मैंने विवाह के लिए अनुमति न दी तो इनके ममतायुक्त कोमल मन को गम्भीर आघात पहुँचेगा । इस स्थिति को वचाने के लिए तो भगवान ने यह संकल्प तक ले रखा था कि मैं माता-पिता के जीवित रहते दीक्षा-ग्रहण नहीं करूँगा । फिर वे भला विवाह-प्रसंग को लेकर उन्हें कैसे कष्ट दे पाते ! उन्होंने आत्म-चिन्तन के पश्चात् यही निर्णय लिया कि माता-पिता की अभिलाषा की पूर्ति और उनके आदेश का आदर करते हुए मैं अनिच्छा होते हुए भी विवाह कर लूँ । अपने ज्येष्ठ भ्राता नन्दिबर्धन के समक्ष अपने गूढ़ हृदय को उन्होंने खोल कर रख दिया । महावीर ने उन्हें बताया कि संसार की क्षणभंगुरता और असारता से मैं भली-भाँति परिचित हो गया हूँ और इसमें प्रसन्न होने का आश्वासन पर जो कुप्रभाव होता है—उसे जानकर मैं सर्वथा अनासक्त हो गया हूँ । मात्र माता-पिता की प्रसन्नता के लिए मैं विवाहार्थ स्वीकृति दे रहा हूँ । निदान, परम गुणवती सुन्दरी यशोदा के साथ भगवान का परिणय-सम्बन्ध हुआ । यशोदा महासामन्त समरवीर की राजकुमारी थी और महावीर की प्रतिष्ठा और कुल-गौरव के सर्वथा योग्य थी । यशोदा और महावीर का सुखी दाम्पत्य-जीवन आरम्भ हुआ । यशोदा ने एक पुत्री को भी जन्म दिया जिसका नाम प्रियदर्शना रखा गया । मात्र धारु रूप से ही भगवान सासारिक थे अन्यथा उनका मानस तो कभी का ही वैरागी हो गया था । विषयों के अपार सागर में वे निर्लिप्त भाव से विहार करते रहे । उनका मन तो शाश्वत आनन्द की खोज में सक्रिय रहा करता था ।

गर्भस्थ अवस्था में भगवान ने संकल्प जो ग्रहण किया था (कि माता-पिता को मानसिक पीड़ा से मुक्त रखने के प्रयोजन से उनके जीवित रहते वे दीक्षा अंगीकार नहीं करेंगे)—उसके निर्वाह की साध ने ही उन्हें रोक रखा था । शरीर से ही दीक्षित होना शेष रह गया था, अन्यथा संसार नहीं तो भी संसार के प्रति रुचि का तो वैराग्य ही चुके थे ।

इसी प्रकार २८ वर्ष की आयु ध्यतीत हो गयी । उनका वैराग्य भाव परिपक्व होने लगा और माता-पिता का समाधिपूर्वक स्वर्गवास हो गया । आत्म-वधन के सुदृढ़ पालक भगवान महावीर के मनःसिन्धु में वैराग्य का ज्वार चढ़ आया । अब उन्हें अपने मार्ग में किसी अवरोध की प्रतीति नहीं हो रही थी, किन्तु अभी एक और आदेश का निर्वाह उनके आज्ञा-पालक मन को पूरा करना था । वे अपने ज्येष्ठ भ्राता नन्दिबर्धन का अतिशय आदर किया करते थे । अब तो नन्दिबर्धन वर्धमान के लिए पिता के ही स्थान पर थे । नन्दिबर्धन भी उन्हें अतिशय स्नेह दिया करते थे । दृष्टर भगवान ने दीक्षा ग्रहण करने का दृढ़ विचार कर लिया और उन्होंने मर्यादा के अनुरूप अपने अग्रज से तदर्थ अनुमति प्रदान करने की याचना की । इस समय मातृ-पितृविहीन हो जाने के कारण नन्दिबर्धन की दशा बड़ी करुणाजनक थी । वे स्वयं ही अनाश्रित-भा अनुभव कर

रहे थे और अद्भुत विपन्नता का समय व्यतीत कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में अपने प्रिय भ्राता वर्धमान का मन्तव्य सुनकर उनके हृदय को एक और भीषण आघात लगा। नन्दिवर्धन ने उनसे कहा कि इस असहाय अवस्था में मुझे तुमसे बड़ा सहारा मिल रहा है। तुम भी यदि मुझे एकाकी छोड़ गये तो मेरा और इस राज्य का क्या भविष्य होगा? इस विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कदाचित् मेरा जीवित रहना ही असम्भव हो जायगा। अभी तुम गृह-त्याग न करो—“इसी में हम सब का शुभ है। इस हार्दिक अभिव्यक्ति ने विरक्त महावीर के निर्मल मन को द्रवित कर दिया और वे अपने आग्रह को दुहरा नहीं सके। नन्दिवर्धन के अत्यु-प्रवाह में वर्धमान की मानसिक दृढ़ता बह निकली और उन्होंने अपने भावी कार्यक्रम को आगामी कुछ समय तक के लिए स्थगित रखने का निश्चय कर लिया।

अग्रज नन्दिवर्धन की मनोकामना के अनुरूप महावीर अभी गृहस्थ तो बने रहे, किन्तु उनकी उदासीनता और गहन होती गयी। दो वर्ष की यह अवधि उन्हें अत्यन्त दीर्घ लगी, क्योंकि जिस लक्ष्य प्राप्ति की कामना उनकी मानसिक साथ की तोय से तीव्र-तर करती चली जा रही थी—उस ओर चरण बढ़ाने में भी वे स्वयं को विश्व अनुमय कर रहे थे। स्वेच्छा से ही उन्होंने अपने चरणों में कठिन लोह-मृत्तलाओं के बंधन डाल लिये थे। किन्तु साधक को अपने इस स्वरूप के निर्वाह के लिए विशेष परिवेश और स्थल की अपेक्षा नहीं रहती। वह तो जहाँ भी और जिन परिस्थितियों व वाता-वरण में रहे, उनकी प्रतिकूलता से अप्रभावित रह सकता है। सच्चे अनासक्तों के इस लक्षण में भगवान तनिक भी पीछे नहीं थे।

भगवान ने इस अवधि में राजप्रासाद और राजपरिवार में रहकर भी योगी का-सा जीवन व्यतीत किया और अपनी अद्भुत सयम-गरिमा का परिचय दिया। अपनी पत्नी को उन्होंने बहनवत् व्यवहार दिया और समस्त उपलब्ध सुसु-सुविधाओं के प्रति घोर विकर्षण उनके मन में बना रहा। अब क्या बन और क्या राजमवन? उनके लिए राजमवन ही बन था। अद्भुत गृहस्थ-योगी का म्यरूप उनके व्यक्तित्व में दृश्यमान होता था।

महाभिनिष्क्रमण

भगवान को अत्यन्त दीर्घ अनुभव होने वाली इस अवधि की समाप्ति भी अन्ततः हुई ही। लोकान्तिक देवों ने आकर वर्धमान से धर्मतीर्थ के प्रवर्तन की प्रार्थना की और वे वर्षीदान में प्रवृत्त हुए। वर्षपर्यन्त उदारतापूर्वक वे दान देते रहे और मार्गशीर्ष कृष्ण १० का वह शुभ समय भी आया जब भगवान ने गृह-त्याग कर आत्म और जगत कल्याण की भी यात्रा आरम्भ की। इस विकट यात्रा का प्रथम चरण अभिनिष्क्रमण द्वारा ही सम्पन्न हुआ। इन्द्रादि देवों द्वारा महाभिनिष्क्रमणोत्सव का आयोजन किया गया। अपने नेत्रों को सफल कर लेने की अभिलाषा के साथ हजारों लालों जन दूर-दूर से इस समारोह में सम्मिलित होने को आये। चन्द्रप्रज्ञा शिविका में आसन्न होकर

वर्धमान क्षत्रियकुण्डवासियों के जय-जयकार के तुमुलघोष के मध्य नगर के मार्गों को पार करते हुए जातकण्ड उद्यान में पधारे ।

स्वतः दीक्षा ग्रहण

जातकण्ड उद्यान में आगमन होने पर प्रभु ने समस्त वस्त्रालंकारों का त्याग कर दिया । स्वयं ही पंचमुष्टि लुचन कर भगवान ने संयम स्वीकार कर लिया । तत्काल ही उन्हें मनःपर्यवज्ञान प्राप्त हो गया । यह अद्भुत दीक्षा-समारोह था, जिसमें वर्धमान स्वयं ही दीक्षादाता और स्वयं ही दीक्षा-ग्राहक थे । वे स्वयं स्वयंवृद्ध थे, उनका भन्तः-कारण स्वतःप्रेरित एवं जागृत था । वे ही अपने लिए मार्ग के निर्माता और स्वयं ही उस मार्ग के पथिक थे ।

भगवान महावीर ने इस आत्मदीक्षा के पश्चात् इम विज्ञान परिपद् में सिद्धों को सश्रद्धा नमन किया और इस आशय का संकल्प किया—

“अब मेरे लिए सभी पापकर्म अकरणीय हैं । मेरी इनमें से किसी में प्रवृत्ति नहीं रहेगी । आज से मैं सम्पूर्ण सावद्य कर्म का ३ करण और ३ योग से त्याग करता हूँ ।”

यह समारोह राग पर विराग की विजय का साक्षी था । समस्त उपस्थिति इम अनुपम त्याग को देखकर मुग्ध और स्तब्ध-सी रह गयी थी ।

साधना : उपसर्ग एवं परीपह

दीक्षा ग्रहण करते ही भगवान ने उपदेश क्रम प्रारम्भ नहीं कर दिया । इस हेतु अभी तो उन्हें ज्ञान प्राप्त करना था, उस मार्ग की खोज उन्हें करनी थी, जो जीव और जगत् के लिए कल्याणकारी हो । और उसी मार्ग के अनुसरण का उपदेश भगवान द्वारा किया जाने वाला था । उस मार्ग को खोजने के लिए प्रथमतः आत्मजेता होना अपेक्षित था और इस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए कठोर साधनाओं और घोर तपश्चर्याओं के साधनों को अपनाना था । भगवान ने अब अपनी सतत साधनाओं का क्रम आरम्भ कर दिया । मन ही मन उन्होंने यह सवत्स्र ग्रहण किया—“जब तक मैं केवलज्ञान का असौकिक आसक्त प्राप्त न कर सँगा—तब तक शान्तीकान्त धर्मों में रहकर आत्म-साक्षात्कार हेतु सतत प्रयत्नशील रहूँगा ।”

मीन रहकर श्रमणसिंह महावीर जीवन और जगत की गतिधियों को मुक्तशाने के लिए मनो-मन्थन में लीन रहते । उच्च पर्यंत शिखरों, गहन कन्दराओं, गरिता-स्तदों पर वे ध्यानावस्थित रहने लगे । आहार-विहार पर अद्भुत नियन्त्रण स्थापित करने में भी वे सफल रहे । कठोर प्राकृतिक आपातों को सहिष्णुता और धर्म के गाय झेलने की अप्रतिम क्षमता उनमें थी । अहिंसा का व्यवहार और अप्रमाद उनकी मूलभूत विशेषताएँ रहीं । घोर-गम्भीर महावीर निर्मोक्षता के गाय गहन वन प्रान्तों में विहार करते हुए आत्म-साधन की सीढ़ियों को एक के बाद एक पार करते चले गये ।

समृद्ध रहते हैं और प्राणों की वाजी भी लगा देते हैं और तुम हो कि अपनी कुटिया की भी रक्षा नहीं कर पाये। पक्षी भी तो अपने घोंसलों की रक्षा का दायित्व साधनी के साथ पूरा करते हैं। भगवान ने आक्षेप का कोई प्रतिकार नहीं किया, सर्वथा मौन रहे। किन्तु उनका मन अवश्य सक्रिय हो गया। वे सोचने लगे ये लोग मेरी दयवस्था और मनोवृत्तियों से अपरिचित हैं। मेरे लिए क्या कुटिया और क्या राजमवन ? यदि मुझे कुटिया के लिए ही मोह रखना होता तो राजप्रासाद ही क्यों त्यागता ? उन्होंने अनुभव किया कि इस आश्रम में साधना की अपेक्षा साधनों का अधिक महत्व माना जाता है, जो राग उत्पन्न करता है। अतः उन्होंने निश्चय कर लिया कि ऐसे वैराग्य-बाधक स्थल पर मैं नहीं रहूँगा। वे निश्चयानुसार आश्रम त्याग कर चुपचाप विहार कर गये। इसी समय भगवान ने उन ५ प्रतिज्ञाओं को धारण किया जो आज भी सच्चे साधक के लिए आदर्श हैं—

(१) ईर्ष्या, वैमनस्य का भाव रखने वालों के साथ निवास न करना।

(२) साधना के लिए सुविधाजनक, सुरक्षित स्थल का 'चुनाव नहीं करना। कायोत्सर्ग के भाव के साथ शरीर को प्रकृति के अधीन छोड़ देना।

(३) मित्रता, गवेषणा, मार्ग-शोध और प्रश्नों के उत्तर देने के प्रसंगों के अतिरिक्त सर्वथा मौन रहना।

(४) कर-पात्र में ही भोजन ग्रहण करना।

(५) अपनी आवश्यकता को पूरा करने के प्रयोजन से किसी गृहस्थ को प्रसन्न करने का प्रयत्न नहीं करना।

यक्ष बाधा : अटल निश्चय

विचरणशील साधक महावीर स्वामी अस्थिकग्राम में पहुँचे। ग्राम के समीप ही एक प्राचीन और ध्वस्त मंदिर था, जिसमें यक्ष बाधा बनी रहती है—इस आशय का संवाद भगवान को भी प्राप्त हो गया। ग्रामवासियों ने यह सूचना देते हुए भगवान से अनुरोध किया था कि वे वहाँ विधाम न करें। वास्तव में वह मन्दिर सुनसान और बड़ा डरावना था। रात्रि में कोई यहाँ रकता ही नहीं था। यदि कोई दुस्साहस कर बैठता, तो वह जीवित नहीं बच पाता था।

भगवान ने तो साधना के लिए सुरक्षित स्थान न चुनने का व्रत धारण किया था। मन में सर्वथा निर्भीक थे ही। अतः उन्होंने उसी मन्दिर को अपना साधना-स्थल बनाया। वे वहाँ खड़े होकर ध्यानस्थ हो गये। ऐसे निडर, साहसी, व्रतपालक और अटल निश्चयी थे—भगवान महावीर स्वामी।

रात्रि के घोर अन्धकार में अत्यन्त गीर्ण अट्टहास उस मन्दिर में गुंजने लगा। भयानक वातावरण वहाँ छा गया, किन्तु भगवान निश्चल ध्यानशील ही रहे। यक्ष को अपने पराक्रम की यह अपेक्षा असह्य हो उठी। वह क्रुद्ध हो उठा और विकराल हाथी,

हिंस्र सिंह, विशालकाय दैत्य, भयंकर विषधर आदि विभिन्न रूप धरकर भगवान को आतंकित करने के प्रयत्न करता रहा। अनेक प्रकार से भगवान को उसने असह्य, घोर कष्ट पहुँचाये। साधना-अटल महावीर तथापि रंचमात्र भी चंचल नहीं हुए। वे अपनी साधना में तो क्या विघ्न पड़ने देते, उन्होंने आह-कराह तक नहीं की।

जब सर्वाधिक प्रयत्न करके और अपनी समग्र शक्ति का प्रयोग करके भी यक्ष भगवान को किसी प्रकार कोई हानि नहीं पहुँचा सका, तो वह परास्त होकर लज्जित होने लगा। उसने यह विचार भी किया कि मन्त्र कोई असाधारण व्यक्ति नहीं है—महामानव है। यह धारणा बनते ही वह अपनी समस्त हिमावृत्ति का त्याग कर भगवान के चरणों में नमन करने लगा। भविष्य में किसी को प्रस्त न करने का प्रण लेकर यक्ष ने वहाँ से प्रस्थान किया। भगवान वहीं साधनालीन खड़े ही रहे।

चण्डकौशिक का उद्धार : अमृत भाव की विजय

एक और प्रसंग साधक महावीर भगवान के जीवन का है, जो हिंसा पर अहिंसा की विजय का प्रतीक है। एक बार भगवान को कनकलल से श्वेताम्बी पहुँचना था। इस हेतु दो मार्ग थे। एक मार्ग यद्यपि अपेक्षाकृत अधिक लम्बा था, किन्तु उसी का उपयोग किया जाता था और दूसरा मार्ग अत्यन्त लघु होते हुए भी बड़ा भयंकर था। अतः कोई इस मार्ग से यात्रा नहीं करता था। इसमें आगे एक घने वन में भीषण नाग चण्डकौशिक का निवास था जो 'दृष्टि-विष' सर्प था। मात्र अपनी दृष्टि डालकर ही यह जीवों को डस लिया करता था। इसके भीषण विष की विकरालता के विषय में यह प्रसिद्ध था कि उसकी फूत्कार मात्र से उस वन के सारे जीव-जन्तु तो मर ही गये हैं, सारी वनस्पति भी दग्ध हो गयी है। इस प्रचण्ड नाग का बड़ा भारी आतंक था।

भगवान ने श्वेताम्बी जाने के लिए इसी लघु किन्तु अति भयंकर मार्ग को चुना। कनकललवासियों ने भगवान को इस भयंकर विपत्ति से अवगत कराया और इस मार्ग पर न जाने का आग्रह भी किया किन्तु भगवान का निश्चय तो अटल था। वे इसी मार्ग पर निर्भीकतापूर्वक अग्रसर होते रहे। भयंकर विष को मानो अमृत का प्रवाह पराजित करने की सोत्साह बढ़ रहा हो।

भगवान सीधे जाकर चण्डकौशिक की बाँधी पर ही गढ़े होकर ध्यानमीन हो गये। कष्ट और सकष्ट को निमंत्रित करने का और कोई उदाहरण इस प्रसंग की समता नसा क्या करेगा? घोर विष को अमृत बना देने की क्षमाकांक्षा ही भगवान की अन्तः-प्रेरणा थी, जिसके कारण इस भयप्रद स्थल पर भी वे अचंचल रूप में ध्यानलीन बने रहे।

मयानक विष से मातावरण को दूषित करता हुआ चण्डकौशिक भू-भ्रम में बाहर निकल आया और अपने से प्रतिद्वन्द्विता रखने वाले एक मनुष्य को देखकर वह हिंसा के प्रबल भाव से भर गया। मेरी प्रचण्डता से यह भयमीन नहीं हुआ और मेरे निवास-स्थान पर ही आकर मड़ा हो गया है—यह देखकर यह घोरता गया और उसने

पूर्ण शक्ति के साथ भगवान के चरण पर दंशाघात किया। इस कराल प्रहार से भी भगवान की साधना में कोई व्याघात नहीं आया। अपनी इस प्रथम पराजय से पीड़ित होकर नाग ने तब तो असंख्य स्थलों पर भगवान को ढस लिया, किन्तु भगवान की अचंचलता में रंचमात्र भी अन्तर नहीं आया। इस पराभव ने सर्प के आत्मबल को ढहा दिया। वह निर्वल और निस्तेज सिद्ध हो रहा था। यह विष पर अमृत की अनुपम विजय थी।

तभी भगवान के मुख से प्रभावी और अत्यन्त मधुरवाणी मुखरित हुई—“बुझ कि न बुझई।” सर्प, तनिक सोच—अपने क्रोध को शान्त कर। अमृतोपम इस घाणी से चण्डकौशिक का मीपण विष शान्त हो गया। भगवान के मुखश्री का वह टकटकी लगाकर दर्शन करता रहा। ज्ञान की प्राप्ति कर उसे अतीत के युक्तं स्मरण होने लगे और उसे आत्मग्लानि होने लगी। चण्डकौशिक का कायापलट ही हो गया। उसने हिंसा का सर्वथा त्याग कर दिया। अन्य प्राणियों से कण्टित होकर भी उसने कभी आक्रमण नहीं किया। अहिंसक वृत्ति को अपना लेने के कारण चण्डकौशिक के प्रति सारे क्षेत्र में श्रद्धा का भाव फैल गया और ग्रामवासी उस पर घृत-दुग्धादि पदार्थ चढ़ाने लगे। इन पदार्थों के कारण चींटियाँ उस पर चढ़ गयीं और उसकी सारी देह को ही नोंच-नोंचकर खा गयी। किन्तु उसके मन में प्रतिहिंसा का भाव न आया। इस प्रकार देह-त्याग कर अपने जीवन के अन्तिम काल के शुभाचरण के कारण चण्डकौशिक का जीव चर्च देवलोक का अधिकारी बना।

संगम का विकट उपसर्ग

इस प्रकार भगवान ने उपसर्गों एवं परीपर्षों को सहिष्णुतापूर्वक झेलते हुए जब अपनी साधना के १० वर्ष व्यतीत कर लिये, तब की घटना है। स्वर्ग में, देवसभा में सुरराज इन्द्र ने भगवान की साधना-दृढ़ता, करुणा, अहिंसा, क्षमाशीलता आदि सद्गुणों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। देवगण चकित रहे, किन्तु एक मनुष्य की इतनी प्रशंसा एक देव 'संगम' सहन न कर पाया। भयानक दुर्विचार के साथ वह पृथ्वी लोक पर आया। उस समय भगवान अनार्य क्षेत्र में पेढालग्राम के बाहर पोलास चैत्य में महाप्रतिमा तप में थे। वे ध्यानस्थ खड़े थे। संगम ने आकर भगवान की नानाविधि से यातनाएँ देना आरम्भ किया। संध्या समय में सारा वातावरण अत्यन्त भयानक हो गया। भगवती अधिमो ने आकर भगवान के तन को घूलियुक्त कर दिया। रौद्ररूप धारण कर प्रकृति ने अनेक कष्ट दिये, किन्तु भगवान की साधना अटल बनी रही।

संगम भी इतनी शीघ्रता से पराजय स्वीकारने वाला कहाँ था ? मतवाला हाथी, भयानक सिंह आदि अनेक रूप बनाकर वह भगवान को आतंकित और तपच्युत करने का प्रयत्न करने लगा। किन्तु उसका यह दाँव भी खाली गया। भगवान पर इन सब का कोई प्रभाव नहीं हुआ। मय से भगवान को प्रभावित होते न देखकर उसने एक अन्य युक्ति का आश्रय लिया। वह अब भगवान के मन पर प्रहार करने लगा।

संगम ने कुछ ऐसी माया रची कि भगवान को आभास होने लगा, जैसे उनके स्वजन एकत्रित हुए हैं। पत्नी यशोदा उनके समक्ष रो-रोकर विलाप कर रही है और अपनी दुर्दशा का वर्णन कर रही है कि नन्दिवर्धन ने उसे अनाहत कर राजमवन से निष्कासित कर दिया है। पिता के वियोग में प्रियदर्शना भी अत्यन्त दुखी है। भगवान के मन को ये प्रवंचनाएँ भी क्या प्रभावित करती? संगम को पराजय पर पराजय मिलती जा रही थी और भगवान अडिगता की कसौटी पर खरे उतरते जा रहे थे।

निदान, संगम ने अबकी बार फिर नया दाँव रखा। सारी प्रकृति महसा सुरम्य हो उठी। सर्वत्र वासंतिक मादकता का प्रसार हो गया। धीतल-मन्द, सुगंधित पवन प्रवाहित होने लगे। भाँति-भाँति के सुमन मुस्कराने लगे। झमरों की गुंजार से सारा क्षेत्र भर गया। ऐसे सुन्दर और सरस वातावरण में भगवान के समक्ष अपनी ५ अन्य सखियों के साथ एक अनुपम रूपमती युवयी आयी। उसका कोमल, सुरंगी, सौन्दर्य सम्पन्न अपखुला अंग भाँति-भाँति के आभूषणों से सज्जित था और अत्यन्त कलात्मकता के साथ किया गया शृंगार उसके रूप को अद्भुत नितार दे रहा था। यह सुन्दर भाँति-भाँति के हावभावों, आंगिक नेष्टाओं आदि से भगवान को अपनी ओर आकर्षित करने लगीं। भगवान का चित्त भी अपनी ओर आकृष्ट करने में विफल रहने वाली यह सुन्दरी अन्ततः बड़ी निराश और दुःख हुई। यह विफलता सुन्दरी की नहीं स्वयं देश संगम की थी। वह बड़ा कुंठित हो चला था। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि पराजय की लज्जा से बचने के लिए अब क्या उपाय किया जाय? किम प्रकार महावीर को चंचल और अस्थिर सिद्ध किया जाय?

लीन की अकुलाहट से ग्रस्त संगम ने फिर एक नवीन संकट उपस्थित कर दिया। प्रातःकाल हो गया था। कुछ चोर राजकीय कर्मचारियों को साथ लेकर वहाँ उपस्थित हुए। इन चोरों ने भगवान की ओर इंगित करते हुए राज्य-कर्मचारियों से कहा कि यही हमारा गुरु है। इसने हमें चोरी करना सिखाया है। क्रुद्ध होकर कर्मचारियों ने भगवान की देह पर डंडे बरसाना आरम्भ कर दिया। दाँति और अधिकार में अंधे इन कर्मचारियों ने भगवान को जितना दण्डित कर सकते थे, किया। किन्तु महावीर स्वामी तो महिष्णुता की प्रतिमा ही थे। वे मोन बने रहे, अडिग बने रहे। उनकी माघना यथावत् निरन्तरित रही।

इस प्रकार संगम भगवान को ६ माह की दीर्घाविधि तक पीड़ित करता रहा, किन्तु उसे अपने उद्देश्य में रंचमात्र की सफलता नहीं मिली। अन्त में उसे स्पष्टतः अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। वह भगवान से बहने लगा कि धन्य हैं आप और आपकी साधना। मैं समस्त क्रूर कर्मों और भाया का प्रयोग करके भी आपको विध्वनित नहीं कर पाया। पराजित होकर ही मुझे प्रस्थान करना पड़ रहा है।

भगवान महावीर का हृदय इस समय असीम करुणा में भर गया। उनके नेत्र अश्रुपूरित थे। विदा होते हुए जब संगम ने इस स्थिति का बारण पूरा तो भगवान

ने उत्तर में कहा कि मेरे सम्पर्क में आने वालों का पाप-भार कम हो जाता है, किन्तु तू तो और अधिक कर्मों को बाँधकर जा रहा है। जो मेरे लिए भावी कष्ट के कारण होंगे। अपने घोर अपराध के प्रति भी भगवान के मन में ऐसा अगाध करुणा का भाव रहता था। वे संगम के भावी अनिष्ट से कष्टित हो रहे थे।

अन्तिम उपसर्ग

जब भगवान ने अपनी साधना के १२ वर्ष व्यतीत कर लिये तो उन्हें अन्तिम और अति दारुण उपसर्ग उत्पन्न हुआ था। वे विहार करते हुए छम्भाणीग्राम में पहुँचे थे। वहाँ ग्राम के बाहर ही एक स्थान पर वे ध्यानमग्न होकर खड़े थे। एक ग्वाला आया और वहाँ अपने बैलों को छोड़ गया। जब वह लौटा तो बैल वहाँ नहीं थे। भगवान को बैलों के वहाँ होने और न होने की किसी भी स्थिति का मान नहीं था। ध्यानस्थ भगवान से ग्वाले ने बैलों के विषय में प्रश्न किये, किन्तु भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे तो ध्यानलीन थे। क्रोधान्वित होकर ग्वाला कहने लगा कि इस साधु को कुछ सुनाई नहीं देता, इसके कान व्यर्थ हैं। इसके इन व्यर्थ के कर्णरंध्रों को मैं आज बन्द ही कर देता हूँ। और भगवान के दोनों कानों में उसने काष्ठ शलाकाएँ डूस दीं। कितनी घोर यातना थी? कैसा दारुण कष्ट भगवान को हुआ होगा, किन्तु ये सधँसा धीर बने रहे। उनका ध्यान तनिक भी नहीं ढोला। ध्यान की सम्पूति पर भगवान मध्यमा नगरी में भिक्षा हेतु जब सिद्धार्थ वणिक् के यहाँ पहुँचे तो वणिक् के वैद्य खरक ने इन शलाकाओं को देखकर भगवान द्वारा अनुभूत कष्ट का अनुमान किया और सेवामाय में प्रेरित होकर उसने कानों से शलाकाओं को बाहर निकाला।

साढ़े १२ वर्ष की साधना-अवधि में भगवान को होने वाला यह सबसे बड़ा उपसर्ग था। इसमें इन्हें अत्यधिक यातना भी सहनी पड़ी। संयोग की ही बात है कि उपसर्गों का आरम्भ और समाप्ति दोनों ही ग्वाले के बैलों से सम्बन्ध रखने वाले प्रसंगों से हुई।

अद्भुत अभिग्रह : चन्दनवाला प्रसंग

प्रव्रज्या से केवलज्ञान-प्राप्ति तक की अवधि (साधना-काल) भगवान महावीर के लिए घोर कष्टमय रही। इन उपसर्गों में प्राकृतिक आपदाएँ भी थी और दुर्जन-कृत परिस्थितियाँ भी। इन्हें समता के भाव के साथ झेलने की अपूर्व सामर्थ्य थी भगवान में। आहार-विषयक नियंत्रण में भी भगवान बहुत आगे थे। निरग्न रहकर महिनों तक वे साधनालीन रह लेते थे। एक अभिग्रह-प्रसंग तो बड़ा ही विचित्र है, जो भगवान के आत्म-नियन्त्रण का परिचायक भी है।

प्रभु ने एक बार १३ बोलों का विकट अभिग्रह किया, जो इस प्रकार था—
अविवाहिता नृप कन्या हो जो निरपराध एवं सदाचारिणी हो—तथापि वह बन्दिनी

हो, उसके हाथों में हथकड़ियाँ व पैरों में वेड़ियाँ हों—वह मुण्डित शीप हो—वह ३ दिनों से उपोषित हो—वह खाने के लिए सूप में उबसे हुए बाकुले लिए हुए हो—वह प्रतीक्षा में हो, किसी अतिथि की—वह न घर में हो, न बाहर—वह प्रमत्त घटना हो—किन्तु उसके नेत्र अश्रु-पूरित हों ।

यदि ऐसी अवस्था में वह नृप कन्या अपने भोजन में से कुछे मिश्रा दे, तो में आहार करूँगा अन्यथा ६ माह तक निराहार ही रहूँगा—यह अभिग्रह करके भगवान यथाक्रम विचरण करते रहे और श्रद्धालुजन नाना खाद्य पदार्थों की भेंट सहित उपस्थित होते, किन्तु वे उन्हें अभिग्रह के अनुकूल न पाकर अस्वीकार करके आगे बढ़ जाते थे । इस प्रकार ५ माह २५ दिन का समय निराहार ही बीत गया । और तब चन्दन बाला (चन्दना) से मिश्रा ग्रहण कर भगवान ने आहार किया । अभिग्रह की सारी परिस्थिति तभी पूर्ण हुई थी ।

चन्दना चम्पा-नरेश दधिवाहन की राजकुमारी थी । कौशाम्बी के राजा घाता-नीक ने चम्पा पर आक्रमण कर उसे परास्त कर दिया था और विजयी सैनिक लूट के माल के साथ रानी और राजकुमारी को भी उठा लाये थे । मार्ग में रथ से कूदकर माता ने तो आत्मघात कर लिया, किन्तु सैनिक ने चन्दना को कौशाम्बी लाकर नीलाम कर दिया । सेठ घनावह उसे क्रय कर घर ले आया । घनावह का चन्दना पर अतिशय पवित्र स्नेह था, किन्तु उसकी पत्नी के मन में उत्पन्न होने वाली शंकाओं ने उसे चन्दना के प्रति ईर्ष्यालु बना दिया था । सेठानी ने चन्दना के सुन्दर केशों को कटवा दिया, उसके हाथ-पैरों में शृङ्खलाएँ डसवा दी और उसे तहखाने में डाल दिया । उसे भोजन भी नहीं दिया गया । घनावह सेठ को ३ दिन के पश्चात् जब चन्दना की इस दुर्दशा का पता लगा तो उसके हृदय में कष्ट उमड़ पड़ी । वह तुरन्त घर गया और पाया कि सारी राख सामग्री भण्डार में बन्द है । अतः बाकुले उबालकर उसने चन्दना को एक सूप में रसकर खाने को दिये ।

चन्दना भोजन के लिए यह सूप लेकर बैठी ही थी कि श्रमण भगवान का उन मार्ग से आगमन हुआ । भगवान को भेंट करने की कामना उसके मन में भी प्रबल हो उठी, किन्तु जो सामग्री उसके पास थी वह कितनी तुच्छ है—दमबा ध्यान आने पर उसके नेत्रों में अश्रु झलक आये । प्रभु-दर्शन से उसे अतीव हर्ष हुआ और वह आत्म-न्तरिक हर्षभाव अत्यन्त कोमलता के साथ उसके भ्रामण्डल पर प्रतिबिम्बित हो गया । उसने श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ भगवान से आहार स्वीकार करने का निवेदन किया । भगवान का अभिग्रह पूर्ण हो रहा था अतः उन्होंने चन्दना की मिश्रा ग्रहण कर ली । चन्दना के मन में हर्ष का अतिरेक तो हुआ ही, साथ ही एक जागृति भी उसमें आयी । विगत कष्ट और अपमानपूर्ण जीवन का स्मरण कर उसके मन में वैराग्य उदित हो गया । यही चन्दना आगे चलकर भगवान की शिष्यमण्डली में एक प्रमुख साध्वी हुई ।

गोशालक प्रसंग

वैभवशाली नालन्दा के आज जहाँ अवशेष है वहाँ कभी राजगृह का विशाल अंचल था। भगवान का चातुर्मास इसी क्षेत्र में था। संयम ग्रहण करने की अभिलाषा से एक युवक यहाँ भगवान के चरणों में उपस्थित हुआ। उसके इस आशय पर भगवान ने अपने निर्णय को व्यक्त नहीं किया, किन्तु युवक गोशालक ने तो प्रभु का ही आश्रय पकड़ लिया था। प्रभु समदृष्टि थे—उनके लिए कोई शुभ अथवा अशुभ न था, किन्तु गोशालक दूषित मनोवृत्ति का था। स्वयं चोरी करके भगवान की ओर संकेत कर देने तक में उसे कोई संकोच नहीं होता था। कर्णासिन्धु भगवान महावीर पर भला इसका क्या प्रभाव होता? उनके चित्त में गोशालक के प्रति कोई दुर्विचार भी कभी नहीं आया। भगवान वन में विहार कर रहे थे, गोशालक भी उनका अनुसरण कर रहा था। उसने वहाँ एक साधु के प्रति दुर्विनीत व्यवहार किया और कुपित होकर साधु ने तेजोलेश्या का प्रहार गोशालक पर कर दिया। प्राणी के मय से वह भगवान से रक्षा की प्रार्थना करने लगा। कर्णा की प्रतिमूर्ति भगवान ने क्षीतलेश्या के प्रभाव से उस तेजोलेश्या को शान्त कर दिया। अब तो गोशालक तेजोलेश्या की विधि बताने के लिए भगवान से बार-बार अनुनय करने लगा और भगवान ने उस पर यह कृपा कर दी। वह तो दुष्ट-प्रवृत्ति का था ही। संहार साधन पाकर उसने भगवान का आश्रय त्याग दिया और तेजोलेश्या की साधना में ही लग गया।

केवलज्ञान-प्राप्ति

भगवान की यह सत् साधना अन्ततः सफल हुई और वैशाल सुदी दशमी को ऋजुशालिका नदी के तट पर स्थित एक वन में दालवृक्ष तले जब वे गोदोहन-मुद्रा में उकड़ूँ बैठे ध्यानशील थे तभी उन्हें दुर्लभ केवलज्ञान की प्राप्ति हो गयी। उनका आन्तरिक जगत आलोकपूर्ण हो गया। ४२ वर्षीय भगवान महावीर स्वामी के समक्ष सत्य अपने सारे आवरण छिन्न कर मौलिक रूप में प्रकट हो गया था। वे जिज्ञासाएँ अब तुष्ट हो गयी थीं, जिनके लिए वे अब तक व्यग्र थे। जीवन और जगत के प्रदत्त अब उनके मानस में उत्तरित हो गये थे, जिनके निदान की उन्हें साध थी। अब केवली भगवान सर्वदर्शी एवं सर्वज्ञ हो गये थे।

प्रथम धर्मदेशना

भगवान को केवलज्ञान की उत्पत्ति होते ही देवों ने पंच दिव्यों की चर्पा की और प्रभु की सेवा में उपस्थित होकर उनकी वन्दना तथा ज्ञान का महिमा-गान किया। देवताओं द्वारा भव्य समवसरण की रचना की गयी। मानवों की इस समा में अनुपस्थिति थी, मात्र देवता ही उपस्थित थे, अतः भगवान की इस प्रथम देशना से किसी ने संयम स्वीकार नहीं किया। देवता तो भोग प्रवृत्ति के और अप्रत्याश्यानी होते हैं। त्याग-मार्ग का अनुसरण उनके लिए संभव नहीं होता। तीर्थंकर परम्परा में प्रथम देशना का इस प्रकार प्रभाव शून्य होने का यह असामान्य और प्रथम ही प्रसंग था।

मध्यपावा में समवसरण

देवताओं द्वारा आयोजित समवसरण के विसर्जन पर भगवान का आगमन मध्यमपावा नगरी में हुआ। यहाँ पुनः विराट और अति भव्य समवसरण रचा गया। देव-दानव व मानवों की विघाल परिपद के मध्य भगवान स्फटिक आसन पर विराजित हुए और लोकभाषा में उन्होंने धर्मदेशना दी।

उन्ही दिनों इस नगर में एक महायज्ञ का भी आयोजन चल रहा था। आर्य सोमिल इस यज्ञ के प्रमुख अधिष्ठाता थे। देश भर के प्रख्यात ११ विद्वान इसमें सम्मिलित हुए थे। एक प्रकार से इस महायज्ञ और भगवान के समवसरण से यह नगर दो सस्कृतियों, धर्म-पन्थों और विचारधाराओं का संगम-स्थल हो गया था। भगवान की देशना सरल भाषा में थी और सामयिक समस्याओं के नवीनतम निदान लिए हुए थी। पंडितों के प्रवचन अप्रचलित संस्कृत में थे और आढम्बरपूर्ण, पुरातन और असामयिक होने के कारण उनके विषय भी अग्राह्य थे।

प्रभु जीव-अजीव, पाप-पुण्य, बन्ध-मोक्ष, लोक-अलोक, आस्रय-संवर आदि की अत्यन्त सरल व्याख्या कर जन-जन को प्रतिबोधित कर रहे थे। इस देशना से उपस्थित जनों को विदवास होता जा रहा था कि यज्ञ के नाम पर पशुबलि हिंसा है। प्राणिमात्र से स्नेह रखना, किसी को कष्ट न पहुँचाना, किसी का तिरस्कार न करना आदि नये अनुसरणीय आदर्श उनके समक्ष स्थापित होते जा रहे थे। आत्मा से परमात्मा बनने की प्रेरणा और उसके लिए मार्ग उन्हें मिल रहा था। इसके लिए पंचव्रत निर्वाह का उत्साह भी उनमें जागने लगा था। ये व्रत थे—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। भगवान की देशना में स्याद्वाद और अनेकान्तवाद की महिमा भी स्पष्ट होती जा रही थी।

उधर यज्ञ में इन्द्रभूति गौतम वेद मन्त्रोच्चार के साथ यज्ञाहुतियाँ देता जा रहा था। अपने पाण्डित्य का उसमें दर्प था। देवताओं के विमानों को आकाशमार्ग में देख कर इन्द्रभूति गौतम का गर्व और अधिक बढ़ गया, किन्तु उसे धक्का तब लगा जब ये विमान यज्ञ-भूमि को पार कर समवसरण स्थल की ओर बढ़ गये। उसके मन में इससे जो हीन भावना जन्मी उसने ईर्ष्या का रूप ले लिया। उसका अभिमान मुगुरित होने लगा—“महावीर जानी नहीं—इन्द्रजातिक है। मैं उसके प्रभाव के धोयेपन को उद्घाटित कर दूँगा। मैं भी वसुभूति गौतम का पुत्र हूँ।” इस दर्प के साथ इन्द्रभूति अपने ५०० शिष्यों के साथ समवसरण स्थल पहुँचा।

भगवान ने उसे सम्बोधित कर कहा कि आप मुझे इन्द्रजातिक मानकर मेरे प्रभाव को नष्ट करने के विचार से आये हैं, न! इसके अतिरिक्त ‘आत्मा है अथवा नहीं’—इस शंका को भी आप अपने मन में लेकर आये हैं, न! इस क्षण से इन्द्रभूति पर भगवान का अतिशय प्रभाव हुआ। यह अथाक् रह गया। वैमनस्य और ईर्ष्या

का भाव न जाने कहाँ तिरोहित हो गया। भगवान ने इंद्रभूति गौतम की समस्त शंकाओं का समाधान कर दिया और वह सन्तुष्ट हो गया।

प्रतिबोधित होकर इंद्रभूति गौतम ने अपने सभी शिष्यों सहित भगवान के चरणों में दीक्षा ग्रहण कर ली। इस घटना की प्रतिक्रिया भी बड़ी तीव्र हुई। पूर्वमत (कि महावीर इंद्रजालिक है) की शेष पंडितों ने इस घटना से पुष्टि होते हुए देखी। वे सोचने लगे कि इंद्रजालिक न होते तो महावीर को इंद्रभूति के मन में विचारों का पता कैसे लगता? यह भी उनका इंद्रजाल ही है कि जिसके प्रभाव के कारण इंद्रभूति और उनके शिष्य दीक्षित हो गये हैं। दुगुने वेग से इनमें विरोध का भाव उठा और शास्त्रार्थ में भगवान को परास्त करने के उद्देश्य से अब अग्निभूति आया, किन्तु सत्यभूति भगवान के समक्ष वह भी टिक नहीं पाया और प्रभावित होकर दीक्षित हो गया। भगवान के प्रभाव की अति ब्रह्म विजय हुई और प्रथम देशना में ही ग्यारहों दिग्गज पंडित अपने ४४०० शिष्यों सहित भगवान के आश्रय में दीक्षित हो गये। प्रभु का अहिंसा-धर्म अब सर्वमान्य हो गया।

भगवान ने तीर्थ स्थापना की और इन प्रथम ११ शिष्यों को गणधर की गरिमा प्रदान की—

(१) इंद्रभूति गौतम	(२) अग्निभूति गौतम
(३) वायुभूति गौतम	(४) आर्यव्यक्त
(५) सुधर्मा	(६) मण्डित
(७) मौर्यपुत्र	(८) अकम्पित
(९) अचलभ्राता	(१०) मेसायं
(११) प्रभास	

भगवान के केवली हो जाने की शुभ गाथा सुनकर चन्दना में कीदाम्बी से इस समयसरण में उपस्थित हुई और भगवान से दीक्षा ग्रहण कर ली। उराने साध्वी संघ की प्रथम आर्मा होने का गौरव भी प्राप्त किया।

केवली धर्मा : धर्म-प्रचार

केवली बनकर भगवान महावीर स्वामी ने आत्म-करयाण से ही सन्तोष नहीं कर लिया, न ही धर्मानुगामन व्यवस्था का निर्धारण कर वे पीठाध्यक्ष होकर विश्राम करते रहे। परमानन्द का जो मार्ग उन्हें प्राप्त हो गया था, उनका सद्य तो उसका प्रचार करके सामान्य जन को आत्म-करयाण का लाभ पहुँचाना था। अतः भगवान ने अपना शेष जीवन धर्मोपदेश में व्यतीत करते हुए जनता का मार्ग-दर्शन करने में व्यतीत किया। लगभग ३० वर्षों तक वे गाँव-गाँव और नगर-नगर में विचरण करते हुए असंख्य जनो को प्रतिबोध देते रहे।

भगवान श्रान्तदर्शी थे। देश-काल की परिस्थितियों का सूक्ष्म ज्ञान उन्हें था।

उन्होंने अनुभव किया कि तत्कालीन धर्म-क्षेत्र अनेक मत-मतान्तरों में विभक्त और परस्पर कलह-ग्रस्त है। अतिवाद का भयंकर रोग भी इन विभिन्न वर्गों को ग्रस रहा था। भगवान ने ऐसी दशा में अनेकान्तवाद का प्रचार किया। उनके उपदेशों में सम-न्वय का भाव होता था। कोई भी वस्तु न एकान्त नित्य होती है और न ही एकान्त अनित्य। स्वर्ण एक पदार्थ का नित्य रूप है, विभिन्न आभूषणों के निर्माण द्वारा उसका बाह्य आकार इत्यादि परिवर्तित होता रहता है, तथापि मूलतः मीतर से वह स्वर्ण ही रहता है। आत्मा, पुद्गल आदि की भी यही स्थिति रहती है। मूलतः अपने एक ही स्वरूप का निर्वह करते हुए भी उनके बाह्य स्वरूप में कतिपय परिवर्तन होते रहते हैं। मात्र इसी कारण अनेकान्तवादी होकर पारस्परिक विरोध रखना अनौचित्यपूर्ण है। वे सत्य पर आग्रह रखते थे और कहते थे कि परम्परा और नवीन में से किसी का भी अग्र्यानुकरण करना व्यर्थ है। जिसे हम सत्य और उचित मानें केवल उसी का व्यवहार करें। इन सिद्धांतों से जनता का अनेक्य कम होने लगा और लोग परस्पर समीपतर होने लगे।

भगवान के उपदेशों में अहिंसा एवं अपरिग्रह भी मुख्य तत्त्व थे। सभी धर्मों में हिंसा का निषेध है, तथापि यज्ञ के नाम पर जो पशु-बलि की प्रथा थी, वह व्यापक हिंसा का ही रूप थी। भगवान ने इस हिंसा का खुलकर विरोध किया। उनकी अहिंसा का रूप बड़ा व्यापक था। वे मनुष्य, पशु-पक्षी ही नहीं वनस्पति तक को कष्ट पहुँचाना हिंसा-वृत्ति के अन्तर्गत मानते थे और अहिंसा को वे परम धर्म की संज्ञा देते थे। उनका कथन होता था कि जब हम किसी को प्राण-दान नहीं दे सकते तो प्राणों का हरण करने का अधिकार हमें कैसे मिल सकता है। क्षमा, दया, कृपा आदि की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए हिंसा का जैसा व्यापक विरोध भगवान ने किया था वह मानव इतिहास में अभूतपूर्व है।

अपरिग्रह के सिद्धान्त का प्रचार करके भगवान ने मनुष्य की संप्रह वृत्ति और लोभ का विरोध किया। इसी दोष ने समाज में वर्ग-विषमता और दैन्य की उत्पत्ति की है। प्रभु ने इच्छाओं, लासताओं और आकांक्षाओं के परिसीमन का प्रभावशाली उपदेश दिया और आवश्यकता से अधिक सामग्री के त्याग की प्रेरणा दी। साध ही दीन-हीनों पर भगवान के उपदेश का यह प्रत्यक्ष लाभ हुआ कि ये श्रमशील और कर्म निष्ठ बनने लगे। एक अद्भुत साम्य समाज में स्थापित होने लगा था।

भगवान महावीर स्वामी ने अपने युग में प्रचलित नाग्यवाद का भी विरोध किया। ऐसी मान्यता थी कि ईश्वर जिसे जिस स्थिति में रक्षना चाहता है—स्वयं वही समय-समय पर उसे वैसा बनाता रहता है। मनुष्य हम व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वह भाग्याधीन है और जैसा चाहे वैसा स्वयं को बना ही नहीं सकता। भगवान ने इस बद्धमूल धारणा का प्रतिकार करते हुए ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का परिचय दिया। आपने बताया कि ईश्वर तो निर्विकार है। वह किसी को कष्ट अथवा

किसी को सुख देने की कामना ही नहीं रखता। ये परिस्थितियाँ तो प्राणी के अपने ही पूर्वकर्मों के फलरूप में प्रकट होती हैं। अपने लिए भावी सुख की नींव मनुष्य स्वयं रख सकता है और शुभकर्म करना उसका साधन है। वह निज माग्य निर्धारक है।

भगवान का कर्मवाद यह सिद्धांत भी रखता है कि किसी की श्रेष्ठता का निश्चय उसके वंश से नहीं, अपितु उसके कर्मों से ही होता है। कर्म से ही कोई महान् व उच्च हो सकता है और कर्मों से ही नीच व पतित। इस प्रकार जातिवाद पर आधारित कोरे दम्भ को भगवान ने निर्मूल कर दिया और सामाजिक-ध्याय की प्रतिष्ठा की।

भगवान शिक्षा दिया करते थे कि नैतिकता, सदाचार और सद्भाव ही किसी मनुष्य को मानव कहलाने का अधिकारी बनाते हैं। धर्मशून्य मनुष्य प्राणी तो होगा, किन्तु मानवोचित सद्गुणों के अभाव में उसे मानव नहीं कहा जा सकता।

अपने इन्हीं कतिपय सिद्धांतों का प्रचार कर भगवान ने धर्म को संकीर्ण परिधि से मुक्त करके उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से सम्बद्ध कर दिया। श्रेष्ठ जीवनादशों का समुच्चय ही धर्म के रूप में उनके द्वारा स्वीकृत हुआ। भगवान के सदुपदेशों का व्यापक और गहन प्रभाव हुआ। परिणामतः जहाँ मनुष्य को आराम-कल्याण का मार्ग मिला, वहीं समाज भी प्रगतिशील और स्वच्छ हुआ। स्थियों के लिए भी आत्मोत्कर्ष के मार्ग को भगवान ने प्रकाश किया और उन्हें समान स्तर पर अवस्थित किया। इस प्रकार व्यक्ति और समग्र दोनों को भगवान की प्रतिभा व ज्ञान-गरिमा से सामान्वित होने का सुयोग मिला। अपने सर्वजनहिताय और विद्वद् मानवता के दृष्टिकोण के कारण प्रभु अपनी समग्र केवली धर्या में सतत भ्रमणशील ही बने रहे और अधिकाधिक जन के कल्याण के लिए सचेष्ट रहे।

गोशालक का उद्धार

भगवान का २७वाँ वर्षावास थावस्ती नगर में था। समय से दुष्ट प्रयोजन से तेजोलेख्या की उपासना में लगा हुआ गोशालक भी उन दिनों थावस्ती में ही था। लगभग १६ वर्ष बाद भगवान और उनका यह तथाकथित शिष्य एक ही स्थान पर थे। अब गोशालक भगवान महावीर का प्रतिरोधी था और स्वयं को तीर्थंकर कहा करता था। इन्द्रभूति गौतम ने जब नगर में यह चर्चा सुनी कि इस समय थावस्ती में दो तीर्थंकर विश्राम कर रहे हैं—तो उसने भगवान से प्रश्न किया कि क्या गोशालक भी तीर्थंकर है।

प्रभु ने उत्तर में कहा कि नहीं, वह न सर्वज्ञ है, न सर्वदर्शी। एक आहम्यर सड़ा करके वह अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने में लगा हुआ है। इस कथन से जब गोशालक अवगत हुआ तो उसे प्रचण्ड क्रोध आया और भगवान के शिष्य आनन्द मुनि से उसने कहा कि मैं अब महावीर का शिष्य नहीं रहा। अपनी स्वतंत्र गरिमा रखाता हूँ, मैं।

महावीर ने मेरे प्रति जन-मानस को विकृत किया है, किन्तु मैं भी इसका प्रतिशोध पूरा करके ही दम लूँगा।

‘श्रोधावेशयुक्त गोशालक भगवान के पास आया और उन्हें बुरा-भला कहने लगा। भगवान के शिष्य सर्वानुभूति और सुनक्षत्र इसे सहन नहीं कर पाये और उन्होंने गोशालक का प्रतिरोध किया। दुष्ट गोशालक ने तेजोलेख्या का प्रहार कर इन दोनों को मरम् कर दिया और तब उसने यही प्रहार भगवान पर भी कर दिया। उसकी तेजोलेख्या भगवान के पास पहुँचने के पूर्व ही लौट गयी और स्वयं गोशालक की ओर बढ़ी।

समता के अवतार प्रभु इस समय भी क्षमा की भावना से ओतप्रोत थे। उन्होंने गोशालक को सम्बोधित करते हुए कहा कि मेरा आयुष्य तो निश्चित है—कोई उसे बढ़ा-घटा नहीं सकता किन्तु तेरा जीवन-मात्र ७ दिन का ही शेष रह गया है। अतः सत्य को समझ और उसके अनुकूल व्यवहार कर। आवेश में होने के कारण उस समय उस पर भगवान की वाणी का प्रभाव नहीं हुआ, किन्तु अन्त समय में उसे अपने कुकृत्यों पर धीरे दुःख होने लगा। आत्म-नशानि की ज्वालाओं में वह दग्ध होने लगा। उसने अपने समस्त शिष्यों के समक्ष स्वीकार किया कि भगवान महावीर का विरोध करके मैंने घोर पाप किया है। इसका यही प्रायश्चित्त है कि मरणोपरांत मेरे शव को श्रावस्ती के मार्ग पर घसीटा जाय। इससे सभी मेरे दुष्कर्मों से अवगत हो सकेंगे। उसने अपने शिष्यों को भगवान की शरण में जाने का निर्देश भी दिया।

सातवें दिन गोशालक का देहान्त हो गया। प्रायश्चित्त ने उसके कर्म-वग्धनों से उसे मुक्त कर दिया और अंतिम शुभ भावों के कारण उसे सद्गति प्राप्त हुई।

परिनिर्वाण

प्रभु का आयुष्य ७२ वर्ष का पूर्ण हो रहा था और ईसा पूर्व ५२७ का यह वर्ष था। भगवान का ४२वाँ वर्षावास पावापुर में चल रहा था। प्रभु अपना निर्वाण समय समीप अनुभव कर निरन्तर रूप से दो दिन तक उपदेश देते रहे। ६ लिच्छवी, ६ मल्ल और काशी कीशल के १८ मरेश वहाँ उपस्थित थे, जो सभी पोषण व्रत के माध्य उपदेशाश्रित का पान कर रहे थे। असंख्य जन भगवान के दर्शनार्थ एकत्रित थे। भगवान के अन्तिम उपदेश से ये सभी कृतकृत्य हो रहे थे।

कार्तिक कृष्ण अमावस्या की रात्रि का अन्तिम प्रहर और स्वाति नक्षत्र का शुभयोग था—तब भगवान महावीर स्वामी ने समस्त कर्मों का क्षय पर निर्वाण पद की प्राप्ति करली। ये सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गये।

भगवान के परिनिर्वाण के समय उनके परम शिष्य और प्रथम गणधर दण्डभूति गौतम वहाँ उपस्थित नहीं थे। ये समीपवर्ती बिभी ग्राम में थे। भगवान का परिनिर्वाण और गौतम की वैयस्यज्ञान व केयसदर्शन की प्राप्ति एक ही रात्रि में हुई। इन

दोनों शुभ पर्वों का आयोजन दीपमालाएँ सजाकर किया गया था और इन्हीं शुभावसरों की स्मृति में इस दिन प्रतिवर्ष प्रकाश उत्सव आयोजित करने की परम्परा चल पड़ी, जो आज भी दीपावली के रूप में विद्यमान है। रात्रि के अंतिम प्रहर में गौतम केवली हुए इसलिए अमावस्या का दूसरा दिन गौतम प्रतिपदा के रूप में आज भी मनाया जाता है।

धर्म-परिवार

भगवान महावीर स्वामी द्वारा स्थापित चतुर्विध संघ के अन्तर्गत धर्म परिवार इस प्रकार था—

गणधर	११
केवली	७००
मनःपर्यवज्ञानी	५००
अवधिज्ञानी	१,३००
चौदह पूर्वधारी	३००
वादी	१,४००
वैक्रियलब्धिधारी	७००
अनुत्तरोपपातिक मुनि	७००
साधु	१४,०००
साध्वी	३६,०००
श्रावक	१,५६,०००
श्रायिका	३,१८,०००

परिशिष्ट

जन्म-वंश सम्बन्धी तथ्य

क्रम	तीर्थंकर नाम	जन्म		पिता
		स्थान	तिथि	
१	भगवान् ऋषभदेव	बिनीता नगरी	चैत्र कृष्ण ८	राजा नाभिराज
२	भगवान् अजितनाथ	बिनीता नगरी	माघ शुक्ल ८	राजा जितदायु
३	भगवान् संभवनाथ	थावस्ती नगर	मृगशिर शु. १४	राजा जितारि
४	भगवान् अभिनन्दननाथ	अयोध्या	माघ सुदि २	राजा संवर
५	भगवान् मुमतिनाथ	अयोध्या	वै. शु. ८	राजा मेघराज
६	भगवान् पद्मप्रभ	कौशाम्बी	का. कृ. १२	राजा धर
७	भगवान् सुपाश्वनाथ	वाराणसी	ज्येष्ठ शु. १२	राजा प्रतिष्ठ
८	भगवान् चन्द्रप्रभ	चन्द्रपुरी	पौष कृ. १२	राजा महासेन
९	भगवान् मुक्तिधनाथ	काकन्दी नगरी	मृगशिर कृ. ५	राजा मुग्दीव
१०	भगवान् क्षीतलनाथ	महिलपुर	माघ कृ. १२	राजा हृदयरथ
११	भगवान् श्रेयासनाथ	सिंहपुरी	भा. कृ. १२	राजा विष्णु
१२	भगवान् वामुपूज्य	चम्पानगरी	फा. कृ. १४	राजा वसुपूज्य
१३	भगवान् विमलनाथ	कंपिलपुर	माघ शु. ३	राजा कृतवर्मा
१४	भगवान् अनन्तनाथ	अयोध्या	वै. कृ. १३	राजा सिंहसेन
१५	भगवान् धर्मनाथ	रत्नपुर	माघ शु. ३	राजा भानु
१६	भगवान् शान्तिनाथ	हस्तिनापुर	ज्येष्ठ कृ. १३	राजा विद्वसेन
१७	भगवान् कुण्डुनाथ	हस्तिनापुर	वै. कृ. १४	राजा शूरसेन
१८	भगवान् अरनाथ	हस्तिनापुर	मृ. शु. १०	राजा सुदर्शन
१९	भगवान् मल्लिनाथ	मिथिला	मृ० शु. ११	राजा कुम्भ
२०	भगवान् मुनिमुक्तनाथ	राजशृङ्ग	ज्येष्ठ कृ. ८	राजा मुमित्र
२१	भगवान् नमिनाथ	मिथिला	श्रा. कृ. ८	राजा विजय
२२	भगवान् अरिष्टनेमि	सौरभपुर	श्रा. शु. ५	राजा समुद्रविजय
२३	भगवान् पाश्वनाथ	वाराणसी	पौष कृ. १०	राजा अश्वसेन
२४	भगवान् महाधीर	कुण्डपुर	चैत्र शु. १३	राजा मिथार्य

एवं व्यक्तित्व तथा आयु तालिका

माता	चिह्न	शरीर मान	वर्ण	आयु
रानी मरुदेवा	वृषभ	५०० धनुष	तपे सोने सा गौर	८४ लाख पूर्व वष
रानी धिजयादेवी	हाथी	४५० "	" "	७२ "
रानी सेनादेवी	अश्व	४०० "	" "	६० "
सिद्धार्थ रानी	कपि	३५० "	" "	५० "
मंगला रानी	क्रौंचपक्षी	३०० "	" "	४० "
सुसीमा रानी	पद्म	२५० "	लात	३० "
पृथ्वी रानी	स्वस्तिक	२०० "	तपे सोने सा गौर	२० "
लक्ष्मणा रानी	चन्द्रमा	१५० "	गौर श्वेत	१० "
रामा रानी	मकर	१०० "	" "	२ "
रानी नन्दा	श्रीवत्स	६० "	तपे सोने सा गौर	१ "
रानी विष्णुदेवी	गेंडा	८० "	" "	८४ लाख वष
रानी जया	महिष	७० "	लात	७२ "
रानी श्यामादेवी	धूकर	६० "	तपे सोने सा गौर	६० "
रानी सुयशा	बाज	५० "	" "	३० "
रानी सुव्रतादेवी	वज्र	४५ "	" "	१० "
रानी अचिरादेवी	मृग	४० "	" "	१ "
रानी श्रीदेवी	छाय	३५ "	" "	६५ हजार वष
रानी महादेवी	स्वस्तिक	३० "	" "	८४ "
रानी प्रभावती	कलश	२५ "	नील वर्ण (प्रियंगु)	५५ "
रानी पद्मावती भूम (कछुआ)		२० "	काला	३० "
रानी वप्रादेवी	कमल	१५ "	तपे सोने सा गौर	१० "
रानी सिखादेवी	दांग	१० "	काला (श्याम)	१ "
रानी वामादेवी	नाग	६ हाथ	नील (प्रियंगु)	१०० वष
रानी त्रिलोना	मिह	७ हाथ	तपे सोने सा गौर	७२ "

साधक जीवन : तथ्य-तालिका

क्रम	तीर्थंकर नाम	दीक्षाग्रहण	केवलज्ञान	परिवर्तिवर्ण	गणधर
१	मगवान ऋषभदेव	चैत्र कृष्णा	फा. कु. ११ वटवृक्ष तले	भा. कु. १३ अष्टापद पर्वत पर	८४
२	मगवान अश्विनाथ	माघ शुक्ला	पौष शुक्ला	चै. शु. ५ सम्मते शिवर पर	८५
३	मगवान संभवनाथ	मृगशिर सुदी	कार्तिक कृष्णा	चैत्र शुक्ला	१०२
४	मगवान अभिनन्दननाथ	माघ शुक्ला	पौष शुक्ला	वैशाख शुक्ला	११६
५	मगवान मुमतिनाथ	वैशाख शुक्ला	चैत्र शुक्ला	चैत्र शुक्ला	१००
६	मगवान पद्मप्रभ	कार्तिक कृष्णा	चैत्र सुदी	मृगशिर कृष्णा	१०७
७	मगवान सुपावर्कनाथ	ज्येष्ठ शुक्ला	फाल्गुन शुक्ला	फाल्गुन कृष्णा	८५
८	मगवान चक्रप्रभ	पौष कृष्णा	फाल्गुन कृष्णा	भाद्रपद कृष्णा	८३
९	मगवान सुविधिनाथ	मृगशिर कृष्णा	कार्तिक शुक्ला	भाद्रपद कृष्णा	८८
१०	मगवान नीलनाथ	माघ कृष्णा	पौष कृष्णा	वैशाख कृष्णा	८१
११	मगवान श्रेयासनाथ	फाल्गुन कृष्णा	माघ कृष्णा	श्रावण कृष्णा	७६
१२	मगवान वामपुण्य	फाल्गुन कृष्णा	माघ शुक्ला	आषाढ शुक्ला	६६
१३	मगवान विमलनाथ	माघ शुक्ला	पौष शुक्ला	आषाढ कृष्णा	५६
१४	मगवान अनन्तनाथ	वैशाख कृष्णा	वैशाख कृष्णा	चैत्र शुक्ला	५०
१५	मगवान धर्मनाथ	माघ शुक्ला -	पौष शुक्ला	ज्येष्ठ शुक्ला	४३
१६	मगवान दान्तिनाथ	ज्येष्ठ कृष्णा	पौष शुक्ला	ज्येष्ठ कृष्णा	८०
१७	मगवान कुन्धुनाथ	वैशाख कृष्णा	चैत्र शुक्ला	वैशाख कृष्णा	३५
१८	मगवान अरुनाथ	मार्गशीर्ष शुक्ला	कार्तिक शुक्ला	मार्गशीर्ष शुक्ला	३३
१९	मगवान मल्लिनाथ	मृगशिर शुक्ला	मृगशिर शुक्ला	चैत्र शुक्ला	२८
२०	मगवान मुनिमुद्रत	फाल्गुन शुक्ला	फाल्गुन कृष्णा	ज्येष्ठ कृष्णा	१८
२१	मगवान नमिनाथ	आषाढ कृष्णा	मृगशिर शुक्ला	वैशाख कृष्णा	१७
२२	मगवान अरिस्टनेमि	श्रावण शुक्ला	आश्विन कृष्णा	आषाढ शुक्ला	१८
२३	मगवान पारमवैनाथ	पौष कृष्णा	चैत्र कृष्णा	श्रावण शुक्ला	१०
२४	मगवान महावीर	चैत्र शुक्ला	मृगशिर कृष्णा	कार्तिक कृष्णा	११

तीर्थंकरों के मध्य अन्तराल

क्रम	विवेच्य अवधि	अन्तराल-काल
भगवान् ऋषभदेव का निर्वाण : तीसरे आरे के ३ वर्ष साढ़े आठ मास दोष रहने की स्थिति में—		
१	ऋषभदेव व अजितनाथ के मध्य	५० लाख करोड़ सागर
२	अजितनाथ एवं संभवनाथ के मध्य	३० " " "
३	संभवनाथ व अमिनन्दननाथ के मध्य	१० " " "
४	अमिनन्दननाथ एवं सुमतिनाथ के मध्य	६ " " "
५	सुमतिनाथ एवं पद्मप्रभ के मध्य	६० हजार " "
६	पद्मप्रभ एवं सुपाश्वनाथ के मध्य	६ " " "
७	सुपाश्वनाथ एवं चन्द्रप्रभ के मध्य	६ सौ " "
८	चन्द्रप्रभ एवं सुविधिनाथ के मध्य	६० " "
९	सुविधिनाथ एवं शीतलनाथ के मध्य	६ " "
१०	शीतलनाथ एवं श्रेयांसनाथ के मध्य	६६ लाख २६ हजार १ सौ सागर कम एक करोड़ सागर
११	श्रेयांसनाथ एवं वासुपूज्य के मध्य	५४ सागर
१२	वासुपूज्य एवं विमलनाथ के मध्य	३० "
१३	विमलनाथ एवं अनन्तनाथ के मध्य	६ "
१४	अनन्तनाथ एवं धर्मनाथ के मध्य	४ "
१५	धर्मनाथ एवं क्षान्तिनाथ के मध्य	पौन पत्योपम ३ सागर
१६	क्षान्तिनाथ एवं कुन्द्युनाथ के मध्य	अर्द्ध पत्य
१७	कुन्द्युनाथ एवं अरनाथ के मध्य	१ हजार करोड़ वर्ष कम पाव पत्य
१८	अरनाथ एवं मल्लिनाथ के मध्य	१ हजार करोड़ वर्ष
१९	मल्लिनाथ एवं मुनिमुद्रतनाथ के मध्य	५४ सागर वर्ष
२०	मुनिमुद्रतनाथ एवं नमिनाथ के मध्य	६ " "
२१	नमिनाथ एवं अरिष्टनेमि के मध्य	५ " "
२२	अरिष्टनेमि एवं पाश्वनाथ के मध्य	८३७५० वर्ष
२३	पाश्वनाथ एवं महावीर स्वामी के मध्य	२५० वर्ष

प्रस्तुत ग्रन्थ में सहायक ग्रन्थ-सूची

- १ कल्पसूत्र
- २ आवश्यक निर्युक्ति
- ३ आवश्यक हारिभद्रावृत्ति
- ४ आवश्यक मलयगिरिवृत्ति
- ५ चउप्पन्न महापुरिसचरियं
- ६ त्रिपण्डितशालाकापुरुषचरित
- ७ महापुराण
- ८ उत्तरपुराण
- ९ जैनधर्म का मौलिक इतिहास
- १० ऋषभदेव : एक परिशीलन
- ११ भगवान् अरिष्टनेमि और कर्मयोगी श्रीकृष्ण : एक अनुशीलन
- १२ भगवान् पार्श्व : एक समीक्षात्मक अध्ययन
- १३ भगवान् महावीर : एक अनुशीलन

हमारे महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

१. भगवान महावीर : एक अनुशीलन	४०)
२. भगवान पाश्वर्ष : एक समीक्षात्मक अध्ययन	५)
३. भगवान अरिष्टनेमि और कर्मयोगी श्रीकृष्ण	१०)
४. भगवान ऋषभदेव : एक परिशीलन (द्वि. सं.)	१५)
५. चौबीस तीर्थंकर : एक पर्यवेक्षण	१०)
६. जैन दर्शन : स्वरूप और विश्लेषण	३०)
७. भगवान महावीर की दार्शनिक चर्चाएँ	२५)
८. जैन आगम साहित्य : मनन और मोमांसा	२५)
९. धर्म का कल्पवृक्ष : जीवन के आंगन में	२५)
१०. महावीर युग की प्रतिनिधि कथाएँ	१२)
११. कल्पसूत्र : एक विवेचन	२०)
१२. साहित्य और संस्कृति	१२)
१३. धर्म और दर्शन	५)
१४. चिन्तन की चांदनी	४)
१५. विचार रश्मियाँ	७)
१६. अनुभूति के आलोक में	४)
१७. विचार और अनुभूतियाँ/	२)
१८. खिलती कलियाँ : मुस्तुराते फूल	३)५०
१९. प्रतिध्वनि	३)५०
२०. फूल और पराग	१)५०
२१. धोलते चित्र	१)५०
२२. अतीत के उज्ज्वल चरित्र	२)
२३. महकते फूल	२)
२४. बिन्दु में सिन्धु	२)
२५. अमिट रेखाएँ ,	२)
२६. विचार-वैभव	२)
२७. राजस्थान केसरी : जीवन और विचार	७)
२८. संस्कृति के अंचल में	२)
२९. ओंकार : एक अनुचिन्तन	२)
३०. श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र	२)
३१. मुक्ति के चमत्कार	१)५०
३२. अतीत के कम्पन	२)
३३. महावीर : जीवन और दर्शन	२)
३४. जैन कथाएँ (२५ भाग) प्रत्येक भाग	३)

